

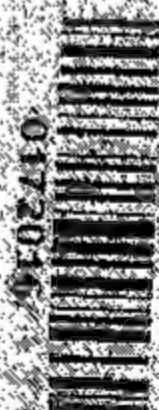
مشکات المصابيح
في فضائل الاسلام

أبو الحسن علي بن أحمد

المطبوع في المطبعات الخيرية والجمهورية

طبعة ١٤٢٣ هـ - ١٩٧٩ م

مكتبة البحوث الإسلامية

0172016

Bibliotheca Alexandrina

اهداءات ٢٠٠١

أ.د. محمود حبيب

جراح بالمستشفى الملكي المصري

مشكلات الفكر المعاصر في ضوء الإسلام

تأليف
أنور الجسدي

السنة الرابعة - العدد الحادي والخمسون

غرة جمادى الأولى ١٣٩٢ هـ - يونية ١٩٧٢ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بقلم الدكتور مهدي علام ، عضو مجمع البحوث الإسلامية

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، صاحب السريعة ، وهادي البشرية الى ما فيه خير الدين والدنيا .

وبعد فيسرنى أن أسنجب لرغبة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار ، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن أقدم للقراء كتاب :

« مشكلات العصر في ضوء الاسلام »

للأستاذ أنور الجندي

ولما كان الاسلام أعز ثروة في أبدننا ، كان لزاما علينا أن نرعاها من الضياع ، وأن نصونها من عوامل الانحلال والهدم التي تسلطها عليها أعداء حافدون ، أو جهال مستهترون ، أو مخدوعون مسنسون .

وعصرنا الحديث مليء بالتيارات الفكرية ، والنزعات المذهبية ، التي تنتشر بين ناشئتنا ، ونحتاج الى نظرة فاحصة تميز الحسب من الطيب . فالاسلام لا يعادى حديدا الا اذا كان ضللا ، ولا يصد عن طور الا اذا كان انحدارا .

وقد عرض المؤلف في هذا الكتاب الى المفاهيم المتعددة التي
بشكلها دعائها ، وحددها ، وآبان موقف الاسلام من كل منها .
فالاسلام دين الحرية ، ودين العقل ، ودين التطور والتقدم ودين
البطولة ، ودين كل قيمة رفيعة أصيلة ، ولكن الاسلام لا يتخذ
بكل ما يذكر باسم الحرية ، واسم العقل ، واسم التطور والتقدم ،
واسم البطولة ، بل لابد من تمييز الحق من الباطل ، والأصيل من
الزيف .

ان الحياة حديقة جميلة ، ومبادئ الاسلام أجمل أزهارها ،
ولكن في طبيعة النمو النباتي ، ونعل البذور ، أن تنمو بعض
الحشائش الصارة ، وتلثف حول هذه الأزهار . ولابد لهذه الحديقة
من بستاني ينعهدا بالرعاية فيستأصل هذه الحشائش ، حتى
لا تلثف حول الأزهار قنصلها أو تضعفها .

والاستاذ أنور الجندي بستاني خبير في ميدان البحث الديني
والأدبي . ولست أشك في أن قرأ كتابه هذا سيضمون الى
استماعهم بأرائه ، شعورهم بتقديره والبناء عليه .

فلبارك له الله تعالى فيما كتب ، ولبارك لهم فيما يقرعون .

مهدي علام

مدخل إلى البحث

إن حقائق كثيرة ، ووثائق عديدة ، تكشفت في السنوات الأخيرة ، لها أثر كبير على كثير من الآراء والنظريات والقضايا التي كانت تعد في نظر الكثيرين من المسلمين في مجال الفكر والثقافة والتاريخ ، بينما هي شبهات زائفة صيغت في صورة براءة خادعة ، فبدت كأنها هي حقائق ، واستمر خداعها زمناً طويلاً ، وكان بعيد الأثر في تحقيق أهداف التغريب والغزو الثقافي الرامية إلى انتقاص قيمنا وازالة الثقة بفاهيمنا وعقائدنا .

ومن شأن هذه الحقائق أن تدعونا إلى إعادة النظر من جديد في آفاق الفكر الإسلامي والثقافة العربية ، وموقفها من الفكر الوافد .

ومن أخطر ما تكشف في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية تلك المخططات الاستعمارية الصهيونية السرية الرامية إلى تدمير المجتمعات الإنسانية ، وخاصة المجتمع الإسلامي العربي عن طريق طرح عديد من النظريات والمذاهب الوثنية والمادية المتصلة بالنفس

الإنسانية ، والأخلاق والمقائد والتاريخ واللغة ، ومقارنات الأديان والتربية .

وقد قصت هذه المخططات إلى محاولة تعريب العرب والمسلمين وتفريغ الفكر الإسلامى العربى من مقوماته وقيمه وذاتيته فى بوقنة الفكر العالمى الوثنى المسادى ، والعمل على إسقاط الفكر الإسلامى والقيم الإسلامية ، وإخراج المسلمين والعرب من قيمهم ومقدراتهم وتنويعهم فى الأمية والعالية .

وقد جرى ذلك عن طريق خلق دائرة براءة تحمل لواء ما يسمى بالحرية الفكرية والعصرية ثم عمدت هذه الدعوة إلى إعلاء شأن الماضى الفرعونى والأفريقى والجاهلى العربى ، وإحياء الأماطير وإعادة صياغة الوثنيات والفلسفات السرابية والمجوسية والباطنية ، وإحياء عشتروت وزیوس وباخوس .. إلخ .

ثم عمدت هذه الخطة إلى إخراج التاريخ الإسلامى وبطولاته عن مفاهيمها الإسلامية ، وذلك بالتشكيك فيها أو إخضاعها للمفهوم المأسوى الأفريقى الذى يختلف اختلافاً واضحاً مع مفهوم التوحيد الإسلامى .

ولم يقف الأمر عند هذا ، بل إن هذه الخطة شملت طرح نظريات خطيرة في مجال العبقريّة والأجناس ، وفي مجال علم الدين المفارن ، وفي مجال تزيف الأخلاق والقيم ومفاهيم الحضارة والتاريخ والأدب .

وجرى ذلك كله من خلال نقطة انطلاق واحدة هي [المادية] التي ترفض الأديان والنبوءات والرسالات السماوية وتدعو إلى بعث الوثنيات وأفكار العنوصية والأباجية والإلحاد .

ولقد وضعت هذا المخطط قوى كثيرة ، هي الصهيونية ، والاستعمار ، والمادية ، وهي قوى كلها تجمع على العمل لسحق المسلمين والعرب ، والسيطرة على مقدراتهم وثرواتهم مع الحيلولة بينهم وبين امتلاك إرادتهم أو استعادة قوتهم وذاتيتهم .

وقد انطلقت هذه القوى من نقطة واحدة هي :

إزالة شخصية (عالم العرب والإسلام) وتفرغ ذاتيته وإذابته في الأمية والعالمية ، واحتواء مفاهيمه وقيمه ، حتى يصبح تابعا ليس من جهة مقدراته وثروته فحسب ، بل من خلال وجوده وكيانه وشخصيته .

ولقد جرى تنفيذ هذا المخطط منذ وقت بعيد ، وشاركت فيه القوى الاستعمارية والدولية والصهيونية ، واتخذت من التبشير ومعاهد الإرساليات والمحافل للماسونية أدواتها ، فقد أثبت خريجو هذه المعاهد والمحافل ، فسيطروا على بعض وسائل الصحافة والثقافة والمدرسة واتخذوا منها في بعض الأفطار أداة على تغيير فكر هذه الأمة وتزييف مضامينه وبعث الفلسفة الماسونية المادية التي تستهدف تدمير القيم والأخلاق والأديان وطرح عشرات من الشبهات والأشواك والأخطاء أمام المثقفين .

وقد استطاعت عموم هذه الشبهات أن تسرى في النفوس والعقول — آنذاك — لأن الاستعمار قد فسح لها الطريق ، حين عمل على تحطيم الحصانة النفسية والروحية التي كانت تحمي النفس العربية الإسلامية من الغزو — حين ألغى دراسة الإسلام والعربية والقرآن من مناهج التعليم المفروضة ، والتي كانت جميعها أو أغلبها تدرس بلغة المستعمر : الإنجليزية ، في مصر والسودان وفلسطين والعراق — والفرنسية : في المغرب كله وسوريا ولبنان .

قد استطاعت قوى الاستعمار حين سيطرت على مناهج التعليم

أن تفرغها من مفاهيم الإسلام الصحيحة ، وأن تباعد بين الشباب المتعلم وبين منهج القرآن الفكري والتربوي والاجتماعي ، ثم حولت مفهوم الإسلام إلى مفهوم لاهوتي قاصر لا يمثل عظمة الإسلام الجامع (ديناً ونظام مجتمع) .

ومن ثم دخلت مفاهيم الإسلام زيوف كثيرة ، واختلطت بمفاهيم الوثنية والمادية والأديان الوضعية غير السماوية ، التي خرجت عن التوحيد والتقوى .

لقد كان الإسلام في ذاته يحمل من الأصالة ما يجعل فكره متميزاً عن فكر أي أمة أخرى ، هذه الأصالة التي استمدتها من وحى السماء ورسالة النبوة وكلمات الله المتترلة .

ولقد كانت نقطة البدء في هذا المخطط كله كلمة واحدة : هي إخراج المسلمين والعرب من مقومات فكرهم ، هذه المقومات التي أمدتهم في كل أزمة وماتزال وستظل تعدم ، بالقوة والصلابة والصمود في وجه كل غزو وإزاء كل قوة خارجية .

وما دام المسلمون والعرب مستمسين بمقومات فكرهم التي

استمدوها من القرآن أساساً ، فإن أى قوة غارية أو مسيطرة تعجز — كما عجزت مرات على طوال التاريخ الإللامى — أن تقف فى وجههم ، وإنهم إذا عادوا إلى مصادرهم ومتابعهم فإنهم سيكونون قادرين على الصمود فى وجه أعتى قوى الأرض ، ومواجهتها ومسحقها .

ولذلك فإن العمل الخطير — فى تقدير حركة التغريب — هو تزييف هذه المقومات وإشاعة الشبهات حولها ، ومسحقها وضربها بمفاهيم أخرى على سبيل خلق الشكوك والريب ، وكذلك إفساد المصادر نفسها بالإسرائيليات القديمة والجديدة ، وإفساد القائمين على هذا الفكر بالتبعية والولاء والطموح إلى المناصب والثراء ، وإفساد من تلقى إليهم بتفريغ مناهجهم المدرسية من (روح الإسلام) .

* * *

ومن ثم يصبح ما يتبقى من مظاهر الإسلام كدين لاهوتى بدون قيمة حقيقية ولا قدرة له على التصحيح ، ومن ثم فهى لن تحمى هذه النفوس والعقول من أهواء المغريات التى يطرحها بريق الحضارة تحت الأضواء وحول النار ، نلر الشهوات واللذات والمتع

والمغريات مع سرعان مذاهب الإباحة والإلحاد ، وتشيع الثقافات بها ،
وتروج القصص الجنسية لها .

ومن شأن وسائل الإغراء بالصورة العارية والكلمة المكشوفة ،
أن تقدم في هذا المجال ما لا يدع للنفس العربية الإسلامية ولا للعقل
العربي الإسلامي مجالاً للبحث عن قيم الأخلاق والإيمان والتوحيد ،
فلنا منهم أنها ستدوب كلها تحت ضربات معاول الهدم الصارمة ذلك
هو لبُّ المخطط الخطير الذي فرضته القوى الاستعمارية الصهيونية
على عالم العرب والإسلام ، واستطاعت خلال خمسين عاماً أن تفرقها
فيه إغراقاً ، بينما زحفت قوى الغزو الصهيوني واستطاعت في حفلة
مؤقتة أن تسيطر على فلسطين ، فالقدس .

وإن أخطر ما يواجه العرب والمسلمين اليوم إتهم قد يتحركون
من داخل دائرة الفكر الذي فرضه عليهم النفوذ التغريبي الخطير ،
ولذلك فإن أول علامات اليقظة والمقاومة هي التحرر من مقاييس
التغريب ومناهجه والمناهج التي حاول أن يفرضها — وهي زائفة
أصلاً — من أجل تدمير النفس العربية الإسلامية ، واحتواء العقل
العربي الإسلامي .

إن أول علامات اليقظة أن نكتشف هذا المخطط وأن نعيد النظر في المفاهيم الخلطية والمصطلحات المنحرفة والشبهات المطروحة (وهذا ما سنحاوله في هذه الدراسة) ذلك أن أصالة الذاتية العربية الإسلامية الجنود ، الصلبة المؤمنة تتمثل في أنها لم تستسلم أبداً ، وأن هناك ضوء كاشفاً أخذ يدحض هذه الشبهات وهو ضوء قد امتد على الزمن ولم يتوقف ولم ينقطع ، استيقظ قبل الغزو الاستعماري وما تزال الأحداث تلمح بالقدرة على المقاومة ، ولقد كانت أزمة ١٩٦٧ واحتلال القدس عاملاً هاماً في التفاته إلى الحقيقة التي ليس بعدها حق ، التفاته إلى المصادر الأصلية لوجوده وكيانه وحياته ، فقد كشفت له الأحداث والتجارب أن بلسم جراحه ، وضياء روحه لن يكون إلا من داخله ، لن يصل إليه عن مصدر آخر غير المصدر الأول ، الذي تشكل منه عندما بزغ ضوء الإسلام ، وأن آية النصر ما زالت هي الاستمداد من المنابع الأصلية ، وأن أمة ما لن تستطيع أن تعود إلى الحياة ، ولا أن تصمد في وجه الغزاة إلا إذا التمس الضياء من أعماقها ، من داخلها ، من كثرها المدخر ، الذي إن زهدت فيه حيناً وتطلعت إلى ما في أيدي الآخرين ، طابها

قد آمنت أخيراً بعد الصدمات والتضحيات أنه لا سبيل أمامها إلا التماس المنابع الغنية والمصادر الثرة التي كومت الناتية الإسلامية العربية وشكلها أول مرة ، ووضعت لها مقومات حياتها وقوتها وانبعثت مرة أخرى كما أملت بها الأحداث وادلمت حولها الخطوب إن المصدر الحقيقي هو « القرآن » ونقطة البدء هي « التوحيد » ، وفي هذا الضوء تنظر في هذه الشبهات التي طرحها التغريب ، ونعيد النظر في هذه القضايا والنظريات .

ونحن نذكر هنا جيداً كيف قام كفاح المسلمين ، فلم يتوقف لتحرير الفكر الإسلامي من هيمنة الثقافة والعقلية التي سلطها عليه الفرس واليونان والهنود ، كان إيمانهم بإبتعاث شخصيتهم الإسلامية العربية ، والحيلولة دون أن تدوب وتتلشى ، هو مصدر كل نصر وقوة وحياة .

إن المحاولات النائية لإخراجنا من إطار فكرنا الإسلامي العربي لم يتوقف منذ أكثر من خمسين عاماً ، وهي تتشكل كل يوم في صورة أو أخرى ، حل لواءها الاستعمار والتبشير

والاستشراق والشعوبية والتغريب والغزو الثقافي ، وحاولت انتهاز كل نكبة أو نكسة لتجديد دعوتها المسمومة التي تحاول أن تلقى أمتنا في تيه مظلم لا ضياء معه ، ولا نور حين تدعونا أن نتحرر من كل المقدمات والقيم ، وأن نتخلص من الماضي كله وأن نزدري العقائد ومفاهيم الأديان السماوية ، وتعمل على دفع النفس العربية الإسلامية عن الخروج عن ذاتيتها ومزاجها النفسي بخروجها عن الأخلاق والإيمان والتوحيد .

ولقد جرت منذ نكسة ١٩٦٧ أقلام كثيرة بكلمات مأكرة ، تبث اليأس وتدعو إلى الخروج عن القيم والأديان وتزدري التاريخ والتراث والشريعة واللقنة ، وهي دعوات باطلة لأنها تصدر ممن لا يؤمنون بهذه الأمة ولا يريدون لها الخير .

ولقد طرحت هذه الدعوات أفكاراً ومذاهب وآراء أثارت الشبهات في صدور بعض شبابنا وعقولهم ، فحق لأداة التصحيح أن تظهر ضياء الحقيقة ، وأصبح ضرورياً أن نحرر القيم وتصحيح المفاهيم ، وتكشف البواعث والغايات التي تسكن وراء هذه الشبهات المسمومة .

* * *

إن الهدف هو «تقريب الفكر الإسلامى» ووضعه فى قيود الوثنية والمادية والإلحاد والإباحية .

ولكن الفكر الإسلامى صاحب الأصالة المستمدة من جوهره الناصع القرآنى ، ومن ماضيه الطويل وجنوره العميقة الثابتة قادر على أن يدفع عن نفسه هذه الموجة الطاغية كما دفع الموجات المتوالية السابقة وانتصر عليها ، ذلك لأنه يستمد من معين التوحيد ومن الحق ومن الفطرة ومن القرآن الذى يفرق بين الحق والباطل ، والذى نزل للإنسانية هادياً فى حيرتها ، فقد جاء القرآن تصحيحاً لكل المفاهيم والمذاهب والدعوات التى حرفت مفهوم الرسالة السماوية الحقة ، التى جاءت على أيدي رسل الله ، فكشف عن كل عوامل التحريف ووضع لنا القواعد التى لا تبلى فى مواجهة أخطار التغريب والتزييف ، لقد أقام الإسلام عالماً من الحق والإيمان فى مواجهة عالم الباطل فحق عليه أن يجالذ أخطار الوثنية والإلحاد ولا يتوقف عن المجالدة على مدى الزمن صامداً قادراً مستمداً أسانيده وحججه من ذلك المعين الصادق .

لقد جاء الإسلام بعد أن تشككت للوثنية للمادية فلسفة ومناهج

ومذاهب كشف عنها القرآن وزيفها وأبان وجه الحق فيها ، وما تزال
موجة الوثنية تقوم في غيبة الحق وتعلو وتتشرب جناحها ، ثم يجيء
المصلحون الأبرار من علماء المسلمين فيكشفون الزيف ويردون
الحق إلى نصابه .

ونحن الآن نعيش في موجة ضارية من هذه الموجات استطاعت
أن تلبس لباس العلم والفلسفة وأن تقيم باطلها على أساليب براقة
خادعة في عالم اضطربت مقاييسه ونظمه ، فحق على المسلمين وفرض
عليهم أن يتقدموا ويحملوا مشعل التوحيد والإيمان لتحرير المناهج
وتصحيح الآراء ، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ، ويتم الله نوره
ويعلى عاله وينزل عالم الوثنية المادية .

وإذا بدا أن المادية والوثنية مسيطرة اليوم فإنما هي جولة
من جولات الباطل ثم ينكشف الحق واضحاً والحق ظاهراً .

(ويريد الله أن يحق الحق بكلماته)

إن أهم أهداف الفكر الإسلامى فى العصر الحاضر وكبرى
تحدياته هى :

تصحيح للمصطلحات ، وتحرير القيم من مفاهيم وافئة أو زائفة
تريد أن تحل محل للمفاهيم الأصيلة ، وسنة مخططات التفریب ترمى
إلى إحلال « مفاهيم دخيلة » بدلا من « المفاهيم الأصيلة » التى يراد
إبعادها عن مجال الحياة والفكر .

ذلك أن أولى مهام النزو الثقافى هو تزييف الحقائق وتمويهها
وإفساد مضامينها ولذلك كانت صيحة حركة اليقظة منذ أكثر من
مائة عام هى المسادة بالتماس الأصول والمنابع ، وأن لا نمتص أى شىء
قبل عرضه على مقاييس فسكرنا ، ولقد كان المسلمون والعرب على
مدى التاريخ ، كلما تدلم الأحداث ونحيط بهم أزمات الغزو الخارجى
يتنادون بالعودة إلى المنابع ، فالتماس المنابع هو الأصالة وهو الضوء
الحقيقى الهادى إلى الطريق ، دون شك أو ريب ، دون خوف
أو تردد .

[تركت فيكم أمرين ما إن تمسكن بهما قلن تضلوا أبداً :
كتاب الله وسنتى] .

لقد طرحت في السنوات الأخيرة « مفاهيم » جديدة وافدة
لقيم عالمية، وجرت محاولات لتصوير هذه المفاهيم بصورة علمية لها
بريق متوهج وطابع لامع . وذلك في محاولة لإحلالها في مكان مفاهيمنا
الأصيلة لتلك القيم . ولقد بدا بعد وقت ليس بالتصير [عدم تقبل] الذاتية
العربية الإسلامية والمزاج النفسى للعرب والمسلمين لهذه المفاهيم الوافدة
مهما بدا من بريقها وازدهارها .

وقد اتصلت هذه المفاهيم بكثير من قضايا الفكر وخاصة منها
نظريات التطور ، والحرية ، والعقلانية ومفهوم القيم والتقدم والتجديد
والأصالة ، وعلاقة مناهج العلوم بالإنسانيات والمجتمع .
كما اتصل ذلك بمفاهيم البطولة والنبوة ، ومفاهيم الماساة
والتراجيديا والفن ، واتجه أكثر الحديث نحو الشباب فيما يتصل
بلقاء الأجيال أو صراعها ، وفيما يتعلق بالأساطير والأدب ومفهوم
الحضارة ، وامتد إلى ما يتصل بالترجمة وبالمصطلحات المتعددة
كالضير والثرفا وغيرها .

وتشكل هذه المجموعة من المفاهيم قضية واحدة تتفرع إلى
قضايا ، ويمكن أن يطلق عليها جميعا « قضية تصحيح المفاهيم »
وتحرير القيم والكشف عن أخطاء المصطلحات .

ونحن أمام هذه المفاهيم على رأى واضح محدد :
هو أن لكل قيمة من القيم مفاهيم مختلفة ونظريات متعددة
تختلف باختلاف الأمم والشعوب التي تستمد مفاهيمها من تراث
طويل قوابه عقائد وتاريخ ولنة ومزاج نفسى .

هذا فضلا عن أن ما يقدم لنا ليس حقيقة علمية أو مفهومًا عالميًا
مقررًا يمكن تطبيقه على النفس الإنسانية عامة ، أو على المجتمعات
قاطبة ، وما من قضية تطرح في مختلف مجالات الفكر والعقائد
والثقافة إلا ولنا « نحن المسلمين » نظرية أصيلة فيها ومفهوم شامل ،
ومنهج متكامل ، وما من جديد يمكن أن يقال إلا ويجب النظر
فيه في ضوء مقاييسنا وقيمنا ، ولقد كانت النظرة الإسلامية هادية
للإنسانية كلها منذ أن فجرت طاقاتها قبل خمسة عشر قرنا لأنها
استمدت مفهوم قيمها من مصدر واحد هو الفطرة الإنسانية القائمة
على التوحيد والإيمان بالله والتي انبثقت من الالتزام الخلقى قاعدة
لحركتها .

لقد قدم الإسلام للإنسانية منهجاً متكاملًا للفكر والحياة والمجتمع
والحضارة ، وهو منهج تطبيقي عملي وليس منهجاً نظرياً أو مثالياً ،
هو منهج القرآن القائم على الأصالة والربانية والحق .

فنحن في كل مجال يتحتم علينا أن نقف ونسأل عن مفهومنا
لكل ما تطرحه النظريات المختلفة .

إن النظرية الوافدة دوماً هي من صنع قوم آخرين ، أقاموها على
مقياس مجتمعاتهم وابتدعوها في ظل تحدياتهم الواقعية والتاريخية جميعاً
هذه التحديات التي ربما دفعتهم إلى الانفصال عن مناهج الأديان
والتمسك الحلول من الفلسفات ، أما نحن ، فإن الأمر لدينا يختلف .

***

لقد جاءت تبعية المسلمين والعرب للفكر الوافد نتيجة للاستعمار
وقامت عن طريق إرادة مقيدة في ظل سيطرة النفوذ الأجنبي على
التعليم والصحافة والثقافة ، ولم تكن هذه التبعية اتجاهها طبعياً
ولا رغبة أصيلة .

ولقد كان الفكر الإسلامي — دائماً — ولا يزال متفتحاً
لثمرات الفكر البشري ، ولكنه كان قادراً — حتى في أشد مراحل
الضعف والتخلف — على المحافظة على ذاتيته والحيلولة دون انصهاره
في الفكر العالمي .

***

وفستطيع هنا أن نضع واحدة من الوثائق الكثيرة التي تكشف هدف الحملة على الإسلام وهي ما نشرته جديفة « التيمس » فقالت : « كان الاعتقاد قديماً أن الإسلام هو دين شعوب الصحراء وقد يتقدم إلى الحضرة ، وما كان أحد يصدق أنه يستطيع أن يفتقر المناطق الاستوائية وأن يصل إلى جنوب أفريقيا .

وقالت : ويختلف الغربيون في اتجاههم الفكري نحو مستقبل الإسلام في أفريقيا فمن قائل أن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح الاستعمارية ما دام يسير (أي الإسلام) في الخطوط التي رسمها له الاستعمار .

بينما يأتى آخرون ضرورة (الحد من تقدم الإسلام) من طريق نشر البدع والخرافات (أي نشر البدع المخالفة لأصل الإسلام لإفساده وإزالة حقيقة الإسلام عنه على بقاء اسم الإسلام عنواناً له) حتى يكون ذلك بمثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد .

وهكذا يؤكد هذا النص أن هناك محاولتين في مواجهة الإسلام [الأولى] أن يتحرك الإسلام في الخطوط التي رسمها له الاستعمار أي في دائرة التغريب والغزو الثقافي ومع العمل الدائم للتبشير والامتشراق .

والمحاولة [الثانية] هي : نشر البسح والخرافات وتحريف المفاهيم والقيم وهنا ما يطلق عليه [هدم الإسلام من الداخل] وإن نظرة واحدة إلى هدف التغريب كما صورته دهاقنة الاستعمار والنفوذ الغربي ليؤكد هذا المعنى فهم يهدفون منه إلى [إنشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الحياة الإسلامية وتنفّر من الدين وتعمل على إبعاد العناصر التي تمثل الثقافة الإسلامية عن مراكز التوجيه] ، وبذلك تعمل من خلف ستار دون أن تواجه المشاعر الدينية بالعداوة السافرة وعندما أن أبرز معالم التغريب هي غرس مفاهيم ثقافية وتربوية في نفوس المسلمين تخلق فيهم نزعة الاحتقار لقيمهم والاعتزاز بقيم الغرب .

وتتصل هذه المفاهيم بتحريف التاريخ الإسلامي وتشويه مبادئ الإسلام وثقافته وانتقاص الدور الذي لعبه في تاريخ الثقافة الإنسانية ومحاولة خلق شعور بالنقص في نفوس المسلمين يحملهم على الرضا والخضوع للزعات وللذاهب الغربية ، وكذلك العمل عن طريق المناهج الدراسية ووسائل الثقافة والفكر على توهين القيم الإسلامية والفض من الأمة العربية وتغيب هذه القيم وإحلال قيم أخرى بدلا منها بحيث تصبح هذه القيم الجديدة معتقدات عامة .

وبالجملة فالغرب محاولة لحمل (عالم العرب والإسلام) على قبول
ذهنية الغرب والانصهار في بوتقة فكره ومفاهيمه والتحرك من خلال
المناهج والأساليب والوسائل التي فرضها على العقل الإسلامي العربي
والنفس الإسلامية العربية وهذه هي أخطر مراحل التغريب .
ذلك لأن أخطر سيطرة فكر على فكر هي قله من دائرة
فكره وأساليبه ومزاجه النفسي وترويضه على التحرك في دائرة
الفكر الوافد للسيطر .

ولذلك فإن أول خطوات التحرر من فتوة التغريب والغزو
الثقافي هو فرز المفاهيم الوافدة والكشف عنها وتنحيها وتحرير
الفكر الإسلامي منها وإعادةه إلى التماس مفاهيمه الأصيلة للقيم بدلا
من المفاهيم الدخيلة .

ونحن إزاء ذلك كله لا بد أن نواجه الحقائق الآتية :
(أولا) أن كل ما كتبه الغربيون من حملة على الدين فإنما كان
المقصود بها هو دين الغرب أساساً وأن قتل هذه القضية إلى الفكر
الإسلامي هو نوع من التمويه ، ذلك أن الفكر الإسلامي لم يعرف
في تاريخه كله أزمة خلاف بين الدين والعلم ، أو صراع بين الأخلاق

والمجتمع ، أما مفهوم الغرب فقد كونه ظروفه التاريخية من جهة ، وطبيعة فهمه للدين والحياة من جهة أخرى ، بالإضافة إلى موروثاته الوثنية البوذية .

ومن أكبر الأخطاء : أن مشاكل الغرب وقضاياها التي مرت ^{بظروف}بظروف مختلفة قلناها وكأنها حقائق ، وأن نظرياته المطروحة للبحث وفروضا في مجال النفس والأخلاق والتربية ، حاولنا أن تؤمن بها وكأنها علم مقرر أو أمور ثابتة .

(ثانيا) أن أمورا كثيرة قد جرى طرحها وفهمها من خلال مقاييس الغرب ، وللغرب مقاييس في مجال التاريخ واللغة والعقائد ولنا مقاييس مختلفة ، ومفتاح مقاييسنا الأصل هو : تسكامل القيم ، وترباطها كوحدة متتمية إلى أصل واحد .

(ثالثا) أن من أبرز قواعد مقاييسنا أن الإنسان يعيش في دائرتين متصلتين :

دائرة مادية ، ودائرة معنوية ، وأنه جماع الروح والمادة والقلب والعقل ولذلك فقد جاءت رسالة الإسلام إنسانية ، وليست روحية صرفة أو مادية صرفة .

(رابعاً) أن تاريخ أى أمة هو وحدة كاملة ، متصلة الحلقات ، وكذلك يمثل تاريخ فكرها وحدة لها ذاتيتها وكيانها ومزاجها النفسى والاجتماعى .

(خامساً) أن هناك محاولة دأمة لترديد كلمة العقائد الموروثة فى باب الانتقاص أو التقليل من شأنها ، وهى كلمة يراد بها أساساً الغرض من شأن الأديان والقيم الإسلامية والمعروف أن العقائد الموروثة صنفان :

أصيل وزائف ، وحى وميت ، وهى فى إطلاقها دون تحديد نوعها إما تريد بالتبويه أن تخدع الناس عن غايتها .

أما فى الفكر الإسلامى فالعقائد الموروثة أصيلة لأنها مستمدة من القرآن ولا سبيل إلى التخلص منها ، أما العقائد الزائفة فتلك هى التى حاربها الإسلام نفسه كلوثنية والأساطير وعبادة الفرد وعبادة البطولة وإنكار ترابط الدنيا والآخرة أو إنكار البعث والجزاء .

(سادساً) والقيم ثابتة ومتغيرة .

ولست هناك قيم تخضع للتطور الدائم المطلق ، والقيم الأخلاقية

ثابتة ثبوت الإنسان نفسه ، في تركيبه وخلقه وهي لا تتغير بتغير المجتمعات أو الأزمان .

ولنما تتغير القيم الصغرى المتصلة بالتقاليد والعادات وغيرها .
(سابقا) هناك تفرقة واضحة في مفاهيم الفكر الإسلامى بين مقاييس العلوم ، ومقاييس الإنسانية والنفوس .

مقاييس العلوم : مقاييس مادية ، وهي مستمدة من التجربة والاختبار الدائم المتماثل الذى لا يتغير وهذه المقاييس لا تستطيع أن تخضع الإنسان ولا المجتمع ولا النفوس والأخلاق إلى نتائجها .
ومن الحق أن يقال إن للعلوم المادية مقاييس وإن للإنسانيات مقاييس أخرى ، فإذا حاولنا تطبيق مقاييس العلوم في مجال النفوس أخطأت وأفسدت ولم تصل إلى غاية علمية حقيقية .

وبعد فنحن في ضوء الإسلام ، وفي ضوء مقاييس الإسلام ، نستطيع أن نواجه هذه المجموعة من مشاكل الفكر على النحو الذى واجهنا به قضايا العصر^(١) .

والله المستعان . . .

---

(١) راجع كتابنا في هذه السلسلة : قضايا العصر في ضوء الإسلام .

- ١ -

قضية القيم

ما هي القيم • هل هي ثابتة أم متغيرة
إن القيم ، تتشابه في مختلف الثقافات اسما ولكنها تختلف
مضمونا • لكل لمة مفهومها ، يختلف بين أمة وأمة وبين فكر
وفكر لما هو مفهوم الاسلام في قضية الفكر ، وما هو مفهومها
المتخالف عن الفكر الغربي ؟

قضية القيم

انتقل مصلح القيمة من مجال الاقتصاد إلى مجال الاجتماع وارتبط منذ اليوم الأول باسم الخير والخير الأسمى ، واعتبر الفلاسفة القيم في صميمها إنسانية ، ومنهجية في السلوك الإنساني نفسه فهي ليست مجردة مستقلة في ذاتها ولا منفصلة عن الإنسان نفسه ، بحيث يتخذ من سلوك الفرد دليلا على القيمة التي يؤمن بها وقالوا : إن الإنسان حامل القيم وهي بخلاف الموجودات فإنها كونية مستقلة عن الإنسان بعيدة عنه .

والقيم روحية ومادية ، ونفسية واجتماعية ، وذاتية وموضوعية وتمثل مفاهيم القيم في مجموعتين :

قيم ثابتة ، وقيم متغيرة ، والقيم الثابتة لا تخضع للأزمان ولا للبيئات ولا تتغير بتغير الأماكن ولا العصور ، فهي قيم مرتبطة بالإنسان من حيث هو إنسان مشكل من روح ومادة ومن جسم ونفس ، وهذه هي القيم الكبرى المرتبطة بالمعتقدات والأديان والأخلاق ، والتي تقوم على أسس إنسانية خالصة ، قوامه الحب والإخاء والرحمة أما القيم الأخرى المتغيرة فإنها تختلف باختلاف

الزمان والمكان وتخضع لاختلاف الظروف الاجتماعية والبيئية .

وهذا المفهوم العلى للقيم هو مفهوم الإسلام ، وقد أقر الإسلام القيم النفسية والاجتماعية والمادية جميعاً ، في تكامل يستهدف تغطية حاجات الإنسان ويرتفع به عن المطامع والأهواء وكلن الإسلام واضح التركيز على القيم البشرية انطلاقاً منه بالإنسان من أصنق منطلقاته وهى الفطرة ، فقد دعا الإسلام إلى الزواج والشراب والزينة والطعام والعمرات وركز حول ذلك الجانب الاجتماعى قياً ثابتة وجعل لها ضوابط أهمها التوسط وعدم الإسراف ، وأقر الإسلام كل مطالب النفس والجسم فى مختلف مجالات الحس والفرائز ، ولم يحرمها وإنما اختط لها الطريق المشروع بالزواج وإباحتها فى حدود الاعتدال [وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا ^(١)] [قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق] ^(٢) [ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة] ^(٣) .

---

(١) من آية ٣١ سورة الأعراف .

(٢) من آية ٣٢ سورة الأعراف .

(٣) من آية ٢١ سورة الروم .

وإنما حرم الإسلام الزنا والربا والحمر والميسر والميتة ولحم
الخنزير وحرم القتل وانتهاك الأعراض وذلك تسكريما للنفس البشرية
وارتفاعاً بها عن الحيوانية ، وحماية لها من المهلكات ، وحيطة لهذا
الكيان الإنساني (نفساً وجسماً وروحاً) من أن يدمره الإسراف
في الملذات أو الخروج عن الاعتدال .

وبذلك وضع الإسلام نظاماً للقيم يختلف في كثير من عناصره
ومواده عن الأنظمة التي عرقتها حضارات الرومان والفرس والأديان
السالنة وبذلك نهي النفس الانسانية وحماها عن أخطار كثيرة .

(أولاً) حماها من أخطار الزهادة واحتقار المادة وقتل النفس
وحرمانها من الملذات التي أباحها الله لها .

(ثانياً) حماها من إسراف اللذات والشهوات وتسيير الأجساد
والمجتمعات نتيجة لضعف قدرة قادتها على حمايتها والدفاع عنها .

(ثالثاً) رفع النفس الإنسانية عن العبودية لغير الله ، ونحماها
عن أن تستعبد لها الشهوات واللذات أو يستعبد لها الحكام وأصحاب
الرئاسات على النحو الذي عرفت المجتمعات واليونانية الرومانية
والفارسية القديمة التي كانت ترى كل ما سوى الأمراء عبيداً وخداماً

وإقطاعاً وملكا خاضعاً للقتل والإذلال دونما رحمة ولا كرامة .

***

لقد جعل الإسلام أساس القيم : التوحيد والتقوى والعدل والكرامة الإنسانية والإيمان بالله ونلادى بالحرية واللم والعمل ودعا إلى السلام والإخاء وجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة [ووائم] بين القوى المادية والروحية وأقام منطقة وسطى بين الإفراط والتفريط بعيداً عن الشهوات المدمرة والزهادة المدمرة ، بين الترف المفسد ، وبين الحرمان القاتل ، وازن الإسلام بين مطالب الروح ومطالب الجسم ، ودعا إلى التوسط والاعتدال . ومعنى هذا أن الإسلام لم يعتبر القيم المادية قيا مبعوضة أو محتقرة أو مرفوضة ولكنه جعلها على قدم المساواة مع القيم النفسية والروحية وجعل كمال الانسان فى تسكمل قيمه من حيث هو نفس وروح وجسد .

ولم يمنع الإسلام من تطوير القيم الصغرى المرتبطة بالبيئات والأزمنة دون المساس بالقيم العليا الثابتة ، فقبل أن يكون للبادية قيم تختلف عن قيم المدينة ، قبل أن يكون لمصر من الأمصار قيم تختلف عن قطر آخر ، هذا التفاوت والاختلاف فى القيم الصغرى جائز بل هو ضرورى فى تقدير الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى

بشرط عدم الخروج عن القيم الكبرى التي أقرها الإسلام ونحركها
في دائرة التوحيد والتقوى والعدل والإيمان بالله .

***

ومن هنا اختلف الفكر الإسلامي مع الفكر الغربي فيما أطلق
عليه نظرية (سلم القيم) أو ترتيب القيم ، ومن شأن فكر كل أمة
من الأمم أن يختار الأسلوب الذي يراه في النظر إلى القيم وإذا كان
الفكر الغربي يرى أن القيم قائمة وأن ترتيب هذه القيم صعوداً ونزولاً
تختلف باختلاف العصور والجماعات ، فإن الفكر الإسلامي لا يعترف
بغير مفهومه في تقسيم القيم إلى : ثابتة ومتغيرة .

أما القيم الثابتة فهي ثابتة أبداً لأنها تنصل بالإسلام وليس
الإسلام ديناً وضعياً يتطور مع الزمن كما تتطور الأديان الوضعية
والنفسات وإنما هو دين سماوي يدعو الناس إلى أن يتطوروا هم
ليتلاءموا معه وليلتفوا به ، ولما كان الإنسان هو الإنسان في كل
زمان ومكان ، فإن هذه القيم الثابتة متصلة بهذا الكيان مستجيبة
لحاجاته وحامية له .

ولا شك أن الدعوة إلى تغيير قائمة القيم أو ما يسمى
هي واحدة من الدعوات التي حلت لواعها لعلفة المادية ومن ورائها

دعاة تدمير القيم الإنسانية ، وإحلال مفهوم التطور المطلق والحرية غير المحدودة من أجل تدمير القوى البشرية التي تستطيع أن تصيد في وجه محالة للسيطرة على العالم ، ومهما قال دعاة هذه النظرية من أن ظروف العيش أو تطور المجتمعات أو تغير الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو تحول الأمم من الزراعة إلى الصناعة ومن شأنها أن تقيم أخلاقاً جديدة فإن ذلك كله لا يستطيع أن ينفي أن الإنسان نفسه في كل هذه المراحل المختلفة هو الإنسان بطبيعته وتكوينه وتركيبه النفسي والعقل خاضع لقيم عليا ثابتة ، أما تطور المجتمعات والأمم والاقتصاد والاجتماع فانه لا شك يحدث تغييراً مقررأ ومعترفاً به وهو ما يتصل بالقيم الصغرى أو القيم غير الثابتة ، تلك التي تتغير بالانتقال من المجتمعات الزراعية إلى المجتمعات الصناعية .

وليس من شأن هذا التغير أن يحطم قيمة من القيم العليا ، كأن يسمح بإلغاء الزواج مثلا ، أو تحليل الربا ، أو إطلاق العلاقات الجنسية ، أو التملل من العبادات أو الخروج في دائرة المعاملات عن الأصول الثابتة في الاقتصاد أو السرية أو الشريعة أو النظم الاجتماعية .

إن الإسلام يفسح صدره للتغيير والتطور الذي يحدث باختلاف

الأزمة والبيئات وأن القيم التي قررناها هي قيم مرة متقبلة لسكل تغير في التفاصيل والفروع . أما أن تكون الدعوة إلى تغيير سلم القيم مدعاة إلى تحطيم القيم النابتة الأساسية فهذا مالا يقره الإسلام ، ذلك أن الأمر ليس هو متابعة القيم للحضارة في كل تطوراتها بل هو حماية الإنسان من أن تدمره الحضارة .

وأبرز ما يرتفع في سلم القيم النابتة في الإسلام .

التوحيد والأخلاق والعدل والتقوى والإيمان بالله :

فلا يقر الإسلام دهوة ما تحاول أن تصدع هذه القيم وإذا قيل إن المجتمعات الصناعية أخلاقاً غير المجتمعات الزراعية فإن ذلك لايعنى بأى حال قبل التحلل الأخلاقي أو إلغاء أنظمة المجتمع أو التربية أو إباحة الربا أو غيره وإنما يعنى أن تختلف أساليب العيش في السكن وصناعة الطعام والمواصلات والرى وإقامة الأفراح وتبادل المصالح ، ولكنها لا تقضى بحال على القيمة الأساسية للتعصبة بالعبادات أو الأخلاق أو أنظمة المعاملات وقوانين الشريعة الإسلامية .

إن النظام الاجتماعي القائم على الأسرة هو نظام فطري أساسي

لا تستطيع نظرية (سلم القيم) أن تهدسه أو تخطمه ، مهما تحدث دعاة
التغريب في مخربة أو تشكيك عن عفة المرأة ، ذلك أن نظرية دور كايم
القائمة على القول بأن الفطرة ليست في الزواج ، هي نظرية زائفة
ولا يقرها منصف واحد من علماء الاجتماع في الشرق أو الغرب وإنما
يعرف الناس أن دور كايم هو أداة من أدوات الصهيونية العالمية التي
حلت لواء الدعوة إلى تدمير النفس الإنسانية أخلاقياً وإلى تزيف
التفسير الإنساني للتاريخ وإلى مهاجمة الأنظمة الاجتماعية الثابتة كنظام
الأسرة والدين ولقد أكد التاريخ البشري في مساره الطويل سلام
هذه القيم في حياة الإنسان :

***

أما الذين يرون أن ما أصاب العرب والمسلمين من شأنه أن
يدعو إلى إعادة النظر في كثير من القيم ، فنحن معهم في هذا ،
ولكن بمنهم آخر ذلك هو أن المسلمين والعرب كانوا قد تخلوا عن القيم
التي وسدها لهم الإسلام وأن هذا هو مصدر هزيمتهم ونكستهم وأنهم
لو عادوا إلى سلم القيم الإسلامي وأقاموا صرح القيمة الثابتة على النحو
الذي ارتضاه لهم الإسلام لكان ذلك مصدراً هاماً في القدرة على
مواجهة خصومهم والانتصار عليهم .

إن أزمة القيم في عالم المسلمين والعرب تدعونا إلى التمسك بمفهومنا الأصيل والتخلي عن المفاهيم الزائفة الوافدة التي حاولت أن تكتسح مفهومنا وتسيطر على مجتمعاتنا وكياناتنا، ويمكن القول على الإجمال بأن اتجاه الفكر الغربي إلى تدوير القيم إنما جاء نتيجة للآثار التي أحدثها مفهوم القيم الروحية المسرقة في الزهادة والرهبة والدعوة إلى تحريم اللذات الحسية وقع الفرائز والإشادة بالعزلة عن الحياة وتعذيب الأجساد فكان ما نرى من فلسفة تحتقر كل القيم الأخلاقية والدينية إنما هو : رد فعل للإصراف الذي فرضته القيم التي عرفها المجتمع الغربي ولم تكن في الحقيقة مستمدة من الرسائل السماوية أو الكتب المنزلة ومن هنا كانت الحملة على هذه القيم وتخطيها والانفتاح على الحرية المطلقة وتغليب اللذات والشهوات ولكن الإسلام الذي اعترف بالنوازع البشرية في مختلف جوانب مطالب الجسد المادية وأباح للفرائز المختلفة حرية العمل في حدود الضوابط التي أقامها والنظم التي وضعها حفاظاً لها فإنه خير مطالب باجترار مثل هذه المفاهيم أو الدعوات .

قضية التطور

ما أظن أن كلمة من الكلمات في الفكر الحديث شغلت
الأذهان مثلما شغلت كلمة « التطور » ، إن التطور ظاهرة
طبيعية ولكن هل هو مطلق أم مقيد ، وهل يرى الفكر الإسلامي
أن التطور قانون مستقل أم أنه مرتبط بقانون آخر هو الثبات

قضية التطور

نشأت فكرة التطور في مجال الفكر والثقافة نتيجة للخطوات التي اتخذها خلفاء (دارون) الذين قلوا فكرة التطور من مجال الدراسات البيولوجية إلى مجال الدراسات الاجتماعية . وقد جاءت قوى ذات أهداف معينة فركزت على فكرة التطور وأعلنتها إعلاء خطيراً دفعها إلى مجال العقائد الثابتة مع أفرادها بالسلطان على كل القيم والمقننات الأخلاقية والاجتماعية وكان ذلك جرياً مع الاتجاه المادي الخالص الذي يحاول أن يتنكر لكل ما سوى الحس والمادة من قيم .

ومن الحق أن فكرة التطور — المادي والمعنوي لا يمكن أن تسير في غير نطاق واضح أو إطار محدود ، أو فلك معلوم .
وأن هناك استحالة علمية في أن نجرى حركة التطور عشوائياً في غير نظام أو قانون يحكمها .

ومن هنا يبدو الفرق بين رأى العلم وبين آراء الفلاسفة ، ويتكشف الفارق بين الاتجاه العلمي وبين أهواء القوى التي تتخذ

من النظريات العلمية والفلسفية أسلحة لتحقيق أغراض بعيدة المدى .
والمفهوم العلمى الصحيح هو : أن هناك عناصر ثابتة ، وعناصر
يجرى عليها قانون التطور ، وأن تناسقاً يجرى بين عناصر الثبات
وعناصر التطور .

وهذا المفهوم العلمى نفسه يطابق مفهوم الإسلام فى نظرية التطور
والثبات ، فالفكر الإسلامى يؤمن بثبات الأصول العامة والقواعد
العليا مع تطور الجزئيات والتفاصيل والفروع .

ويستمد الفكر الإسلامى مفهومه للتطور والثبات من قانون
التوازن الذى يحكم الموجودات جميعاً . وعنده أن هناك عنصرين :
أحدهما يمثل الثبات والاستقرار ، والآخر يمثل التحول والانتقال ،
وأنه لا سبيل إلى إلغاء أحدهما ولا سبيل إلى النول بالتطور
المطلق وإنكار عنصر الثبات ولا بد من الارتباط بين العنصرين
 وإقامة التوازن بينهما ، وأنه من المستحيل عقلاً ومن المناقضة لقوانين
 الوجود والحياة أن يتوقف أحدهما أو أن ينفصل ولا أن يستل
 أحدهما ويسيطر ، فالثبات والاستقرار هو الجمود ، والتطور المستمر

هو الفناء ، وهناك ترابط واضح بين الجمود والحركة ، وبين القديم والجديد ، وبين الميت والحى .

فالحياة ناجمة من موت والجديد منبثق من قديم ، والفكر بعامة يتطور ولسكنه يظل ثابت الأصول والمقومات ، والفكر الإسلامى ثابت الجوهر متغير الصورة ، وفى الفقه يجرى التطور بالنسبة للأحكام الفرعية دون الأصول ، وفى الشريعة أصول ثابتة لا تخضع لقوانين التطور — كالربا والزنا والقتل والصلاة والزكاة والحج — فهذه من القوى الثابتة التى لا تتأثر بالتطور ولا يستطيع التطور مهما بلغ من قوة الحركة أن يقضى عليها أو تختصرها ، أو يحولها عن وجهها الصحيح ، وكذلك فى نظام الكون نجد القوى الثابتة ونجد القوى التى تتحول وتشرك والأصول الثابتة ليست خاضعة للتطور ، هذا هو مفهوم الإسلام وهو مطابق للمفهوم العلمى تماما ولكل مفاهيم العقل والمنطق ، أما المفهوم المطروح فى أسواق الفكر الغربى والتى وصل صدها إلى الفكر العربى الإسلامى فهو مفهوم فلسفى خطير لم يرق على أساس علمى وإن أخذ منطلقه من نظرية دارون فى التطور البيولوجى ، وعمد إلى قلبه إلى ميدان الاجتماع والفكر .

* * *

ولا شك أنه بهذه التقلّة إنما يستهدف غاية خطيرة ، هي واحدة من أهداف الفلسفة المادية الوثنية التي تحاول أن تسيطر بقوة على الفكر البشرى كله ، وتفرعه من مفاهيم الإيمان والأديان والرسالات السماوية وتدفع به جيداً إلى نهاية خطيرة يجدها واضحة وضوحاً لأمريّة فيه لكل من راجع بروتوكولات صهيون أو نصوص التلمود أو اتصل بالمحالات التي جرت منذ عصر التنوير في سبيل إخراج الفكر الغربي المسيحي الأصل من كل القيم ودفعه إلى مجال المادية المفرقة ، وتشكل هذه المحاولة : فلسفة واضحة متكاملة تهدف إلى تدمير قوى الأديان والتوحيد والأخلاق والإيمان بالله ودفع الإنسان إلى كلها إلى الدمار ، بتخليم قيمها ومعنوياتها وتفريغها من كل القوى التي تحصلها على التماسك في وجه الغاية الصهيونية البعيدة المدى وهي السيطرة على العالم ، ولقد كانت نظرية التطور هي المنطلق الخطير للقول بأن كل شيء يتحول ويتغير ولا يبقى على حاله وأنه يبدأ في أول الأمر ضعيفاً ، ثم ينمو ، ثم جرت محاولة تطبيق ذلك على الأديان والأخلاق ، ومنها انطلقت النظرية التي تقول : بأن الأخلاق تتطور مع العصور ، وأن الأديان تتطور مع البيئات . والقول بهذا مخالف كل المخالفة للحقائق العلمية الصحيحة ، ومعارض لنواميس الكون والحياة .

لقد كان الترويج لمذهب التطور على هذا النحو ، خروجاً به من المجال العلمى الصارم إلى المجال الفلسفى الذى لا يخضع لأى منهج علمى أو عقلى ، ومن مذهب التطور انطلقت كل المذاهب والدعوات والفلسفات المادية ، فقد اعتبره المتشبهون به قاعدة لعلوم جديدة هي : مقارنة الأديان وتفسير التاريخ والنفس والأخلاق والقوميات والاقتصاد والاجتماع .

ومن هذا أخذت هذه العلوم تخضع للمناهج التى تخضع لها العلوم المادية ، بينما يتناقض هنا مع أبسط قواعد المنطق والعقل .

ولقد كان القول بالتطور المطلق سبيلاً إلى نزع القداسة عن الأديان والقوانين والقيم والأخلاق والسخرية منها والدعوة إلى التحلل والإباحية وإنكلر مقومات المجتمعات والعقائد على النحو الذى كشفت عنه نظريات « فرويد » و « دوركايم » وغيرها .

ولقد هوجمت نظرية التطور المطلق ، فى المحيط الاجتماعى والفكرى هجوماً علمياً ، ودحضت بمنطق عقلى واضح ولكن أصوات دعائها المسرفين فى استغلالها ظلت أعلى الأصوات لأنها لم تكن

أصواتاً طبيعية ، وإنما هي أصوات تدفعها قوى بالغة القدرة في مجال
النشر والإعلان .

* * *

ومن أبرز من دحضوا أخطاء نظرية التطور المطلق : « الدكتور
كريس موريسون » الذي أجاب بعد بحث مستفيض على السؤال
المطروح :

« أن حقائق الأشياء ثابتة لا تتغير وإنما الذي يتغير هو الصورة
فقط » .

ومضى يضرب الأمثلة في المجالات المختلفة :

— أن نزعة الطعام لم تتطور وإنما الذي تغير هو صورة الطعام .

— أن نزعة اتخاذ المساكن لم تتطور وإنما الذي تغير هو صور
البيوت .

— أن نزعة اللباس وستر العورة لم تنطور وإنما الذي تطور
هو صورة اللباس .

— أن نزعة القتال والصراع فطرة بشرية لم تتغير وإنما الذي
تغير هو صورة القتال .

وقال: إن التطور إنما هو في الصور والهيئات لا في الحقائق، لأن الحقائق ثابتة لا تتغير وأن القول بأن « لا شيء ثابت على الإطلاق » نظرية زائفة كما هاجم الكثيرون تطبيق فكرة التطور على الإنسان والقيم .

والمعروف أن الدعوة إلى التطور المطلق قد حمل الدعوة إليها رجال موصومون ، لم صلة التبعية بالمخاقل الماسونية وبذلك فهي من نتائج فكرة السيطرة على العالم وتعميره التي كشفت عنها بروتوكولات حكماء صهيون .

وإذا راجعنا البروتوكول الثاني فإنه يستطيع أن يلقي الأضواء على هذه الاتجاهات : يقول : (لا حظوا أن نجاح دارون وماركس ونييتشة قد رتبناه من قبل وأن الأثر (غير الأخلاقي) لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأسمى (غير اليهودي) سيكون واضحاً لنا على التأكيد) .

***

ولقد جرى كثير من الكتاب وراء يريق نظرية التطور وربما بحسن نية دون أن تبين لهم أبداً الخطر من القول بالتطور على

إطلاقه ، بعيداً عن مفهوم الإسلام الجلمع دائماً بين التطور والثبات وهو جمع يقوم على أساس علمي صحيح .

ذلك أنه من السذاجة النظر إلى التطور بعيداً عن القيم الثابتة وبمعزل عن الأصول الأساسية لكرنا ومقدراتنا والدعوة المسمومة إلى التطور إنما تحاول أن تقضى على التراث والتقديم ومنها العقائد والأديان والأخلاق .

فالجديد لا يمكن أن يقوم إلا على القديم ، والحاضر ثمرة الماضي والحلى يخرج من الميت .

وغاية ما ندعو إليه هو أن لا تقف عند الماضي أو القديم أو الميت وقفة الجود .

وفي ضوء هذه النظرية لا يمكن القول بتطوير اللغة وتطوير الآذواق ، وهو يعنى تطوير الوسائل والأساليب والأطر ، مع الاحتفاظ بجوهر القيم .

* * *

وقد فرق الباحثون المسلمون بين التطور والتطوير وعارضوا القول بأن التطور معناه تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له .

فالتطور يشمل أى تغير يحدث فى أوضاع الجماعة سواء فى اتجاه
تقدمى تصاعدى أو فى اتجاه عكسى تنازلى . ثم هو فوق ذلك يبنى
على أن دوافع هذا التغير وعوامله إنما يكون منشؤها ذات الشيء
ومردها إلى ما فيه من طاقات طبيعية .

أما التطوير فهو ، على عكس ذلك ، يختص أولاً بالتغير التصاعدى
الذى يهدف دائماً إلى طلب الكمال والحياة الأفضل ، ويتأثر بدوافع
خارجية عن طبيعته ، والقوة الخارجية هى : القيادات الإصلاحية
والدعوات التقدمية^(١) .

وهذا يعنى الموازنة بين أصول الفكر الإسلامى بما يقوم عليه
من تشريعات وقيم ، وبين ما يتجدد فى المجتمع تحت إلحاح من
عوامل التطوير الضرورى فى مختلف النواحي السياسية والاقتصادية
والاجتماعية ، ومن هنا أمكن القول بأن التطور لا يمكن أن يكون
قانوناً تقدماً ، أى أن كل طور أفضل من الطور الذى سبقه .

* * *

ومن ناحية أخرى فقد واجه الفكر الإسلامى الأخطاء التى
انطوت عليها نظرية التطور ، التى ارتبطت أساساً بالمفهوم المادى

---

(١) راجع بحث الدكتور محمد يعصار فى كتابه العقائد والأخلاق .

الذى استخلصه الفلاسفة من نظرية دارون ، واتى قام على أساس إنكار وجود الخالق والقول بنشأة الكائنات الحية نشأة طبيعية ، والفكر الإسلامى يثبت ان خلق الله لا للطبيعة ، ويقرر وقوع البعث فى الآخرة ، مع الإيمان الكامل بالغيب .

وقد واجهت النظرية من الباحثين المنصفين معارضة فى أغلب جوانبها فقال (كرلس مورلسون) إن نظرية «أن الإنسان أصله قرد» قد كذبها العلم الحديث لما بين النوعين من بعد شامع فى الإنسان خواص لا توجد فى القرد منها قدرته على التفكير ، ووجود الوحدات الجماعية من القبيلة ، والأمة ، والحزب ، والدين ، ومنها خواص بيولوجية .

وأنكر (الدكتور والاس) أن يكون الإنسان قد تم على طريقة التطور والارتقاء حيث قال : إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعى لا يصدق على الإنسان ولا بد من القول بخلق رأساً ، وقال (فرجو) إنه قد تبين لنا من الوقائع أن بين الإنسان والقرد فرقاً بعيداً فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان من سلالة قرد أو غيره وقال أجاسيز : إن الشئ لا يتم إلا وفقاً لخطة إلهية حكيمة وأن الاصطفاء الطبيعى

إذا ما حل محل الخلق الإلهي فإن الإنسان يكون قد جرد من روحه
وغدا آلة صماء .

وأن التفسير الحرفي لنظرية دارون يفسح المجال لتأليه سوبرمان
ينشئه وتمجيد القوى البدنية على أنها الأساس الوحيد للسلوك
بين الناس .

* * *

« إن الفكرة التي يستقها الدارونيون عن تناسل نوع جديد
بواسطة نوع سابق ليست إلا افتراضاً اعتباطياً يتعارض مع الآراء
الفسولوجية الرصينة » . وأكّد الباحثون أن دارون لم يورد ضمن
نظريته أن الإنسان يرجع في أصله إلى القرد وأن الذين زعموا ذلك
هم فلاة الماديين الذين ألصقوا هذا القول بمنحعب دارون لشهرته
العلمية ونفى هكسلي تلميذ دارون : أن الإنسان قد انحدر من القرد
وأن الإجماع بين العلماء — لا الفلاسفة — على أن الحياة لم تحدث
مصادفة وأنها حدثت بقسرة الله وإرادته .

وهكذا ينكشف هدف تزيف النظرية وسوقها إلى الغاية التي
يرينها الماديون وعلى رأسهم (لامارك) وهيكل التي دعا إلى تأليه
الطبيعة ومن ثم انتقلت إلى مجال الاجتماع والفكر على أيدي هربرت

الذى حاول تطبيق نظرية التطور على العالم كله وتحويلها من النظرية الإحيائية إلى نظرية اجتماعية .

ثم جاء الدكتور شبلى شميل فى مصر فحمل لواء هذه الدعوة وترجم كتاب (بنجر) الذى يعد من غلامه الملايين وحاول أن يطبق نظرية التطور فى مجال الفكر والاجتماع ، وقد عارضه علماء الدراسات الطبيعية أنفسهم من أمثال يعقوب صروف وغيره ولم يكن شبلى شميل متخصصاً أصلاً فى هذه الدراسات بل كان طبيباً .

وقد راجت هذه النظرية فترة وإن وجدت المعارضة والنقد منذ اليوم الأول من العلماء المتخصصين أنفسهم ، ثم لم تلبث أن سقطت ورفضها الفكر الإسلامى ، وعجز دعاة المادية عن أن يجدوا لهم دليلاً علمياً يؤكدون به موقفهم .

* * *

ولقد أكد الفكر الإسلامى أن التطور الذى التمسته المذاهب الفلسفية المادية بمعنى إطلاق الحريات الاجتماعية والعسكرية على النحو الذى يصل إلى الإلحاد والإباحية ليس من مفهوم الإسلام ولا هو متقبل من الفكر الإسلامى وأن هذا النحو من الفهم إنما قام فى الغرب

مبني على ظروف محلية خاصة وليس له قيمة حقيقة في مجال القيم الإنسانية .
ولقد دارت مناقشات متعددة حول التطور والثبات ، باقتراض
أن هناك تناقض حتى بينهما ، والواقع أن الثبات يبدو نظرياً تقيض
التطور والحركة ، ولكننا إذا أقمنا النظر من الناحية العقلية
والعلمية وجدنا أن للتطور والحركة ضوابط ، هذه الضوابط بطبيعتها
ثابتة باعتبار المقومات والدوافع الأساسية للحركة والتطور ، فالقطار
والسيارة والطائرة والصاروخ كلها أجسام متحركة ولكنها في نفس
الوقت محكمة الصنع بضوابط ثابتة تنظم حركتها وتيسر اندفاعها
مستمرار ولولا هذه الضوابط الثابتة لكانت الحركة عشوائية أقرب
إلى الفوضى ، ولما تولدت الحركة قط .

فالقطار يخرج عن مساره إذا أهملت صيانه واختلّت ضوابطه
وقد أحكام صنعه ، والصاروخ ينفجر في قاعدته إذا اختلت هذه
الضوابط .

كذلك المجتمع الإنساني ، فهو مجتمع دائم الحركة والتطور ولكن
هناك ضوابط أساسية ثابتة تنظم حركته وتحكم اتجاهه ومن هنا
يتقرر أن التطور ليس قانوناً أخلاقياً وليس كل طور أفضل من

الطور الذي سبقه بل التطور قانون اجتماعي واقعي ولا يقتضي مطلقاً تفضيل الطور الأخير على الأطوار السابقة وأن الفكر الإسلامي ثابت الجوهر متطور الصور ، وقد أعطى الإسلام مبادئ ثابتة وترك للناس القدرة على التحرك من خلال الفروع والتفاصيل وأقام قِماً أساسية لا سبيل إلى تطويرها أو الخروج عنها وهي أشبه بالعمد في البناء .

قضية الحرية

« الحرية » مصطلح حديث ، ولكن هل هو من الكلمات التي يتسابه مفهومها وتفسرها بين الفكر الاسلامي والفكر الغربي . ما هو مفهوم الاسلام للحرية ، وهل يقر الاسلام اطلاق الحرية ام يضع لها الضوابط ، وما هو مفهوم الحرية في بروتوكولات صهيون ؟

قضية الحرية

من المصلحات التي استطارت في العصر الحديث كلمة « الحرية »
وهي كلمة عذبة محببة إلى النفوس ترجع جذورها البعيدة إلى الأديان
والرسالات السماوية في إطارها الصحيح القائم ، على الجمع بين الحرية
والمسئولية ، وقد أولى العرب والمسلمون هذه الكلمة في العصر
الحديث اهتماماً كبيراً في مواجهة حركتهم نحو مقاومة الاستعمار
والنفوذ الأجنبي والاحتلال الذي كان يسيطر على أراضيهم ومقدراتهم ،
وأصبحت هذه الكلمة مرادفة للوطنية ، وشعاراً للمقاومة ، وسلاحاً
في وجه الغاصب والظالم وفي وجه الاحتلال والاستبداد ، وفي وجه كل
ظلم ، وكانت النورات المختلفة التي قامت تتخذ من « الحرية » هماً
لها وشعاراً .

غير أن كلمة الحرية لم تلبث أن بدت على أقلام بعض الكتاب
ومن خلال بعض النظريات والفلسفات والدعوات الأجنبية وهي تحمل
صورة أخرى تختلف اختلافاً واضحاً عن هذا المفهوم ، بل وتتعارض

معه أحيانا ، وذلك حين ارتفعت الأصوات بالدعوة إلى الحرية المطلقة في مجال الاجتماع والكر والسلوك . وصاحبها التول برفع القيد على كل إنسان ليمارس ما يشاء من شئون ، دون تقدير واضح للمسؤولية أو التبعية أو حدود ما يملك الآخرون ، واتسع نطاق هذه الدعوة الضارة المستحدثة إلى القول بحرية التربية وحرية العلاقات بين الجنسين وحرية الفنان والكاتب ودخل زيف كثير على هذه العبارة ذات التاريخ المجيد في مقاومة الظلم والاستعمار والاستبداد .

وجرى كثير من الكتاب والمنقذين وراء البريق ، وخذعتهم الكلمات التي نهز الحس ، وتحرك الغرائز وتدعو إلى الانطلاق من كل قيد ، دون أن يتدبر هؤلاء جميعا مدى الأخطار التي تتعرض لها الأمم والشعوب ، ومدى الآثار والنتائج التي تترتب على الدعوة الضارة .

ولاشك أن من وراء هذا الانحراف في فهم الحرية ، وهذه الدعوة إلى إطلاقها الاتدفاع بها لتدمير قيم النفس والأخلاق ، ولاشك أن من وراء ذلك خلفية خطيرة ، وهدف مسبق ومحاولة مسمومة تستهدف تدمير قوى الأمم وشبابها ومقدراتها . وحين نرجع إلى بروتولات حكماء

صهيون نجد إمتارة واضحة إلى سلاح « الحرية » « والتحررية »
في تحقيق الغاية الخطيرة التي تستهدفها الصهيونية العالمية .

***

يقول البروتوكول الأول : [كنا نحن أول من نادى في جماهير
الشعب بكلمات « الحرية والعدالة والمساواة » وهي كلمات لم تزل ترد
إلى اليوم ويرددها من هم بالبينغاوات أشبه ، ينقضون على طعم الشرك
من كل جو وسماء ، فأفسدوا على العالم رفايته كما أفسدوا على الفرد
حرية الحقيقية وكانت من قبل في حرم من عبث اللهاء] .

ويتول [وفي جميع جنبات الدنيا كان من شأن كلمات (حرية
— عدالة — مساواة) ، أن اجتذبت إلى صفوفنا على يد دعائنا
وعملائنا المسخرين ، من لا يحصهم عد ، من الذين رفعوا رايتنا بالهتاف
وكانت هذه الكلمات هي السوس الذي ينخر في رفاية الأميين
(أى غير اليهود) ويقنل الأمن والراحة من ربوعهم ويذهب
بالمهدوء ويسلبهم روح التضامن] .

وقد أعطت النظريات الفلسفية التي صاغها الداثرون في تلك
الصهيونية للتحررية معنى يتسق مع الدعوات التي حمل لواحقا فرويد ،

وسارتر ، وغيره وهي (انسلاخ الفرد من كل ماتواضع عليه المجتمع من آداب وقوانين ودرغباته وشهواته^(١)) .

ويمكن رد كلمة « الحرية » في تطورها الفلسفي الغربي إلى الثورة الفرنسية ، التي قادها رجال المحافل الماسونية من أحل نمطهم القيود التي كانت تعرضها المجتمعات الأوربية على اليهود من حيث التعامل والإقامة والعبادات وغيرها .

***

ثم كانت هذه الكلمة من بعد ذلك منطلقاً لمذهب سياسي واقتصادي اُسِّمَت به الرأسمالية الغربية هي مذهب الليبرالية ، أو الحريين كما كان يطلق عليهم ناقلوا هذا المذهب إلى الفكر الإسلامي العربي ويقوم هذا المذهب على ما تقوم عليه الأنظمة الديمقراطية الغربية : ويؤمن الليبراليون بالفردية ، فالفرد هو العنصر الأساسي في الاقتصاد ويدعون إلى توافر أقصى حد للحرية الفردية ، وقد جاءت دعوة ماركس ونظريته الإجتماعيين من بعد كرد فعل للنظرية الفردية ، فأعلوا من شأن الجماعة والمجتمع ، وقد حاول الاحتلال أن ينقل إلى العالم الإسلامي هذه الأنظمة الليبرالية الغربية فأخفقت كثيراً في معظم

---

(١) راسع محمد خليفة التونسي .

(٢) يروتوكولات حكماء صهيون .

البلاد التي طبقت فيها وظهر الخلاف الواضح بين مفاهيم الإسلام السياسية وبين مفاهيم الليبرالية الغربية التي فرضها النفوذ الأجنبي باسم الاحتلال .

وكان من الطبيعي أن تشل هذه الأنظمة لأنها لا تمثل المزاج النفسى والاجتماعى للمسلمين والعرب ولا تنبع من قيمهم وعقائدهم وذاتيتهم .

وكذلك جرت الدعوة إلى الحرية فى الفن والأدب وارتفعت أصوات بالدعوة إلى حرية الفكر ، وصدرت فى الثلاثينات مجلة تحت اسم العصور كانت تكتب على غلافها هذه العبارة :

[حرر فكرك من كل التقاليد والأساطير للورثة حتى لا تجد صعوبة ما فى رفض أى رأى من الآراء ، أو مذهب من المذاهب ، اطمأنت إليه نفسك ، وسكن إليه عقلك ، إذا انكشف لك من الحقائق ما يناقضه] .

وكانت هذه دعوة إلى دحض الأديان والعقائد والقيم ، وهى تبدو فى موعدها وأهدافها وأسلوبها جارية مع النصوص التى قلناها من برروتوكولات صهيون . فقد اتخذت الصهيونية الدعوة إلى الحرية

سلاحاً لها لتدمير كل العقائد والقيم التي جاءت بها الأديان السماوية
وتحت اسم (التقاليد والأماطير الموروثة) .

وما تزال هذه العبارات تجري إلى اليوم على أقلام دعاة التغريب
منذ أن ردها داعية المادية والإلحاد : الدكتور شبلي شميل قبل
أكثر من تسعين عاماً ، وحمل لواعها الكثيرون تحت أسماء مختلفة
منها : الدعوة إلى التسامح ، والدعوة إلى حرية الفكر ، والدعوة إلى
التقدم ، وكانت كل العبارات المسوقة من [رجعية وتأخر وجمود
وتعصب] ، إنما تعني كلمة [الدين] دون أن تستطيع التصريح بها

وكان الهدف الأساسي هو خلق «ثقافة عربية» تقوم على أساس
الفكر الغربي منعزلة عن الفكر الإسلامي وقيم القرآن والإسلام
والشريعة الإسلامية ، وذلك كقدمة للانصهار في الفكر الغربي ،
وقدان الثانية والشخصية الإسلامية العربية .

ونحن حين نرجع إلى مفهوم (الحرية) في الإسلام نجد وضوحاً
وتكاملاً ومماحة لا تصل إليها مفاهيم الفلسفات التي تصدت للحرية
منذ جون ستوارت ميل ، إلى سارتر . فالحرية في الإسلام هي :

التحرر من قيود الوثنية ، واستعباد الإنسان للإنسان ، وهي ضد عبودية (الأوثان ، وضد الرق ، وضد العبودية لأي كائن كلن ، وهي حرية الفرد وحرية الجماعة .

وهي حرية الكلمة وحرية الضمير تجمعها آية واحدة من القرآن :
[لا إكراه في الدين ^(١)] فهي حرية الاعتقاد والقول والتفكير .

وكما دعا الإسلام إلى (تحرير الفكر) دعا إلى تحرير الجسم ، فالإسلام هو أول صيحة لمحاربة الرق وحصره في أضيق نطاق مقدسة لتصفينته ، والحرية السياسية واحدة من حريات الإسلام وتقوم على الشورى ، غير أن الإسلام يعطى للحرية ضوابطها ويحفظاتها التي تضمن حرية الغير ، فالإسلام حين يقرر إطلاق الحريات للأفراد فإنه من ناحية أخرى يشترط ألا يكون في ذلك طغيان على حريات الآخرين أو إضرار بمصالح الجماعة :

وحرية العقيدة حيث لا إكراه في الدين إنما تعنى كفالة الإسلام لحرية عقائد أهل الكتاب . ويدعو الإسلام إلى الحرية من كل

---

(١) آية ٢٥٦ سورة البقرة .

القيود ، قيود العبودية الفكرية والجسدية ، كما يدعو إلى حرية الإنسان من قيد الجهل والخرافة ، ويدعو إلى حرية المرأة في التعليم ومفهوم الإسلام هنا أوسع أقفاً ، وأبعد مدى من مفاهيم الحرية لدى فلاسفة الاجتماعيين والليبراليين على السواء .

ويصل الإسلام إلى الغاية في تقرير الحرية حين لا يبقى الإنسان عبداً لشهواته وأهوائه أو عبداً لغير الله فلا يخضع لسلطان غير سلطان الخالق ويأنف أن يكون عبداً لإنسان مثله ، فلا يقبل الذل لمن هو مثله ، ويأنف من الإحساس بأن الرجل أقل من سواه .

فلا فرق بين الكبير والصغير والغنى والفقر والأبيض والأسود إلا بالتقوى والعمل .

وقد شهد المنصفون من كتاب الغرب بدور الإسلام في حرية الفكر ، وكيف أطلق العقل الإنساني من قيوده ، ودفعه إلى الخروج من آثار الوثنية : يقول : « بارتلى ستهيلير » :

« إن الإسلام قد أحدث رقيّاً عظيماً جداً فقد أطلق العقل الإنساني من قيوده التي كانت تأسره حول المعابد وبين أيدي الكهنة من ذوى الأديان المختلفة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة ثم إنه بتحريمه الصور في المساجد وكل ما يمثل الله قد خلص

الفكر الإنساني من وثنية القرون الأولى واضطر العالم لأن يرجع إلى نفسه وأن يبحث عن الله خالقه في صميم روحه .

وأشار جوستاف لوبون في مقارنة بين الإسلام وبين غيره فقال :
[إن الإسلام هو القى علم الإنسانية كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » وقد كان يظن أنهما لا يجتمعان] .

بل لقد كانت حرية الفكر في الإسلام واضحة وضوحاً لا حده
في كل الأعمال التي تتناول الأديان الأخرى ، وكان مبدأ « الإنصاف »
واضحاً في هذا المجال .

وقد أشار [هاملتون] إلى ذلك عند تعرضه لدراسات مقارنات
الأديان فقال :

العرب هم أول من ألفوا في الملل والنحل لأنهم كانوا واسعي
الصدر تجاه العقائد الأخرى ، وحاولوا أن يفهموها ويدحضوها
بالبرهان والحجة ، ثم إنهم اعترفوا بما أتى قبل الإسلام من ديانات
توحيدية ويحظى ابن حزم بالنصيب الأوفر .

« وقد كتب أبو الريحان البيروني في أحيان الهند في القرن
الخامس من الهجرة فلم يمس عاطفة أحد من أهلها ، وكان إذا كتب

عن نحلة يوهنك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة ؛ لتلطفه في وصف
شعائرها .

وكان كتاب العرب يذكرون جميع المخالفين بكل حرمة وفي كتاب
طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة وطبقات الحكماء لابن القفطي
وطبقات الأدباء لياقوت والوافي بالوفيات للصفدي ، وفي تاريخ
حكماء الإسلام للبيهقي أمثلة لهذا التسامح فقد ترجم المؤلفون للنصارى
واليهود والسامريين والمجوس كأنهم أبناء ملة واحدة [.

نقل هذا عن مستشرق لنقادن به مايقوله عالم غربي آخر يصف
موقف قومه من الأمم الأخرى ذلك هو جوستاف لوبون الذي يقول :
« إن حرية الفكر في الغرب تختفي لدى الأوروبي عندما يعتد
فكره إلى بحث فسر العالم الإسلامي فالفهوم الصليبي العميق الأثر
في النفس الأوروبية يحول دون حرية الرأي إذا كان موضوع البحث
هو الإسلام » .

وقد تأكست هذه التزعة على أسنة أقلام كثير من الباحثين
الذين ردوها إلى طابع الاستعلاء الغربي الذي لا يعترف بالإنصاف

أو الفضل لغير ذوى الأجناس البيضاء وهي نزعة قديمة عرقها روما حين قال حكيمها [روما سادة وما حولها عبيد] .

ولقد أفسح الإسلام في تاريخه الطويل للعلل والنحل باب السجال والجدل والناقشة ، وسمح بعض الخلفاء بذلك في مجالسهم ولم تكن دعوتهم إلى حقهم إلا عن طريق البرهان والإقناع ، مع السباحة للمخالف بينما لم تحتل أوروبا مثل هذا السجال فسكانت من آثاره معارك عنيفة مثل معركة سانت بارثلمى وغيرها .

وقد كان مفهوم حرية الفكر في الإسلام واضحاً صريحاً : لم يقبل الإسلام محاولة الإغراء بحرية الفكر على أساس التحرر من الأخلاق أو التحرر من القيم ، أو اتهام الموروثات بالزيف ولكن دعا إلى البرهان والعقل فحرر الإنسان أولاً من رق التقليد الأعمى ورباه على حرية الفكر واستقلال الإرادة ، ودعا إلى التخلص من عبادة الأهواء وطالبه بالدليل ، ونهى عليه الجهل والظلم والمتابعة بغير إقناع ، فهي حرية فكرية تنقيد بالحق والدليل وتقوم على قواعد النظر والاستدلال بعيداً عن الأهواء والأوهام .

وهي تختلف اختلافاً واضحاً عما دعا إليه الماديون والغريبيون الذين يدعون الناس اليوم إلى التحرر من الأساطير الموروثة

وهم يعنون بها الإسلام ، وإلا فأين هذه الأساطير الموروثة اليوم ؟
وقد فصل الإسلام بينها وبيننا بأربعة عشر قرناً حين جاء القرآن بالحجة
الواضحة وزيف كل دعوى الوثنية والمادية والإباحية مما كان قبله .

وفي هذا المجال نذكر تلك الشبهات المسبوبة التي حاول خصوم
الإسلام طرحها حين قالوا بأن دماء سفكت وإضطهاداً وقع لبعض
أعلام الفكر في الإسلام من أجل فكرهم والحق أن الإسلام لم يضطهد
مفكراً لفكره ، وإنما جاء القصاص حين وصل الأمر إلى حدود
النأمر والاتصال بخصوم الدولة الإسلامية وإن كثيراً ممن وصفوا
بأنهم قتلوا ، عاشوا أحراراً لم نسمعهم يد على الرغم مما كانوا يصعدون
عنه من هرطقة وضلال ، حتى ثبت عليهم بالدليل مراسلتهم لدولة
أجنبية ، واتصالهم بالقرامطة والحشاشين أو غيرهم .

ولقد قال أبو العلاء المعري وابن الراوندي وأبو بكر الرازي
وغيرهم ما لم يقل مثله فولتير وروسو ، دون أن يصيبهم أذى ،
ولم يرد في التاريخ الإسلامي من علماء عرفوا من أجل معتقداتهم
كما فعلت أوروبا في ديوان التفتيش .

قضية العقل

لاشاحة ان « العقل » مصطلح معترف به في كل فكر وفلسفة ولكن هناك فوارق عميقة بين مفهومه في الفكر الاسلامي وبين مفهومه في كل فكر وفلسفة . ما هو مفهوم نظرية المعرفة الاسلامية ذات الجناحين : القائمة على العقل والوجدان، وما وجه الخلاف بينها . وبين نظرية الشرق القائمة على الاثراني والجنس ونظرية الغرب القائمة على المادية والحسوس وحده ؟

قضية العقل

من أهم القضايا التي تثار في مجال الفكر الحديث [قضية العقل]
ولقد كانت الدعوة إلى تحكيم العقل وإعلاء العقل من الدعوات
التي غذتها الفكر الغربي الحديث ، وهو اتجاه علمي صحيح ، إذا جرى
وفق منهج المعرفة الإنسانية الجامع بين العقل والقلب .

ولقد قدم الإسلام للإنسانية هذا للمنهج الجامع الشامل ، ليحقق
به أصول للمعرفة الحقة ، بعيدة عن قصور المنهج العقلية الخالصة
أو المنهج التي تعتمد على الوجدان والقلب .

فقد تنازعت الفكر البشري دعوتان : إحداهما تقول بالعقل
وحده ، والأخرى تقول بالوجدان ، ثم جاء الإسلام ليقرر بأن منهج
الفكر والمعرفة الصحيح الكامل هو المنهج الجامع للعقل والقلب معا .
وقد اعتمد منهج العقل على العلم وعلى المحسوس وعلى الماديات
وعلى كل ما يدخل في بوتقة المعامل ، وأغضى إغضاء تاما عن عالم
الغيب (الميتافيزيقيا) إغضاء تاما وأنكره إنكارا كاملا ،
وبذلك تجاهل في الحقيقة جانبا كبيرا من المعرفة لا سبيل إلى فهم
الحياة فهما صحيحا دون الاعتراف به .

وجاء الوجدانيون بعض نواة الصوفية والإلهام والاستشراق
وغيرهم فقررُوا أنه لا سبيل إلى فهم الحياة والوجود إلا عن طريق
القلب وحده وأنكروا مكاتة العقل..

وظهرت مذاهب فلسفية تؤيد هذا الاتجاه ، ومذاهب أخرى
تؤيد ذلك الاتجاه ، وعند النظرة الصحيحة نجد أن كلا من النظريتين
عاجزة عن بلوغ أصول المعرفة الحقة .

***

ولقد جرى الفكر الإسلامي طورا مع هذا الاتجاه ، ومرة مع
الاتجاه الآخر ، وفي كلا الأمرين كان مجانباً لمنهج الأصول ،
ومفهومه الكامل ، ذلك أن أبرز ما يمثّل به الفكر الإسلامي
هو كمال النظرة وشمولها وجماعها .

والعقل أداة من أدوات المعرفة لها مجالها وميدانها وطريقها
الذي استطاعت أن تنطاق فيه وفي حدود هذه المقدرة استطاعت أن
يقدم الكثير ، غير أن هناك ميادين حُجزت عن اقتحامها ، ومناطق
لا تؤهل قدراته على اختراقها وقضايا لا يستطيع الحكم فيها .

هذا الجانب هو عالم الغيب الذي صورته الحق تبارك وتعالى

في القرآن وأمدنا بحقيقته عن طريق الوحي ، وأمرنا أن نؤمن به ،
فالعقل يقبله ولكنه لا يستطيع وحده أن يصل إلى الحكم فيه لأن
أداته ليست مؤهلة لهذا الغرض فالعقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع
المطالب ولا كاشفا للغطاء في جميع المعضلات .

والعقل في حقيقته نور في القلب ومهمته أن يعرف الحق من
الباطل ، والخير من الشر ، والحسن من القبيح ، في ضوء الوحي ،
وليس خارجه ، ومن هنا كان خطر الدهوة المنارة إلى تمجيد العقل ،
وتأليه العقل ، وإعلاء العقل واعتباره سبيلا وحيدا في البعث
أو الحكم على الأشياء ، وهو من اللطاوى التي يحمل لواءها دعاة
المادية ويهدفون بها إلى هدم عالم كامل هو عالم المينافيزيقا .

أما في الإسلام فإن هناك ترابطا بين العقل والوحي أو العقل
والقلب ، والعقل وحده لم يستطع أن يصل بالدين اعتسدا عليه إلى
معرفة كل الحقيقة وأدى إلى انحرافهم وكذلك أخطأ الذين نهوا
العقل والنسوا المعرفة الباطنة عن طريق المناهب الإشرافية
أو غيرها .

ومن هنا جاء اكتمال النظرية الإسلامية للمعرفة جامعة بين العقل والقلب ، جامعة بين عالى الغيب والشهادة .

ولا شك أن العقل له مجله فى ميدان العلوم والتجريب وآفاق الكيمياء والتكنولوجيا وغيرها ، وقد كان له دوره الضخم الذى استطاع به المسلمون بناء المنهج العلمى التجريبى حين تخطوا المرحلة النظرية التى وقفت عنها دراسات الفلاسفة قبل الإسلام .

وقد كانت نظرية المعرفة الإسلامية الجامعة بين العقل والقلب مصدر النصر الذى حققه المسلمون حين وصلوا إلى قاعدة لم يسبقهم إليها سابق وهى قاعدة [جرب واحكم] فى مجال الطب والفلك والهندسة والكيمياء .

ومن هنا صار العقل والقلب فى الفكر الإسلامى فى إطار واحد ، دون أن يقع بينهم ذلك الصدام الذى عرفه الفكر الغربى ودون أن تتمزق الجبهة الواحدة إلى جبهتين ، على النحو الذى نراه فى التفرقة الغربية بين العلم والدين .

ولقد أكد العلماء المسلمون القاعدة التى وضعها النبى حين قل (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون منه ^(١)) .

---

(١) هذا الحديث مما جاء فى الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فكان ذلك دعوة إلى التحصيل والإقناع ، وهي التي أوصلت المسلمين إلى إجراء التجربة .

وقد أقام المسلمون تجاربهم العقلية والعلمية تحت راية الوحي وفي ظلال مفهوم الإسلام الجامع بين العقل والقلب والروح والمادة .

ومن هنا كان منطق المسلمين في الترابط بين العلم والدين واضحاً ، فالأصل في العلم : العقل ورائده التجربة الحسية ، ومن ثم فالعلم يمتد في مجال واسع ، ويحقق فيه اتصالات ضخمة ، ولكنه يقصر عن إدراك سائر حقائق الكون وخاصة عالم الغيب والعلم في مفهوم الإسلام يأمر أهله أن لا يعادوا ما يجهلون من الحقائق وأنهم في جانب الغيب لم منهجهم في الإيمان به عن طريق القلب المصدق في الوحي ، والعقل شاهد ومقرر .

والإسلام صديق للعلم بما تضمنه القرآن من نصوص تحض على طلب العلم والتمرس به وليس للعلم الصحيح أن ينكر الدين فيحكم على شيء ليس من مفهوم بحثه ولا هو داخل ضمن دائرة نظرياته

التجريبية الحسية وما كان للعلم أن يخرج عن وظيفته وهي البحث والاستطلاع والملاحظة للظواهر الطبيعية ، ولا يقول بالنفي أو الإثبات لما يجبهه من الحقائق الكلمنة وراء الظواهر وما يقرره علماء المعامل يؤكد عجز العلم وبالتالي العقل عن أن يكون قادرا على الإحاطة الكاملة أو الفهم المستقل للكون والحياة .

ويقول العلامة « كرلسون » : إن العلم لا يعطينا في مجموعه إلا مفارف مبهمه للغاية ، وذلك من جهة العمل الخفية التي لا تتعلق بها تجاربه . وقد قرر العلماء في شبه رأي موحد على أن العلم يعجز عن أن يفسر ظواهر الأشياء أو يعللها ولكن يصفها ويقررها ، ومهمة العلم في تقديرهم قاصرة على وصف الظواهر وتقريرها لا تعليلها ، وقد كان في أول النهضة يهيمون بمعرفة (لماذا) ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاهتمام بعد أن تبين لهم عبث هذه المحاولات وعقم نتائجها ومن ثم رجعوا في تواضع إلى إقرار الحقيقة فالعلم عندم لا يفسر شيئا وإنما هو يربط وينسق ويلاحظ ملاحظة منهجية وبالتالي يصف ويقرر وليس هذا فهما للأشياء

ولكنه تعرف عليها ويقرر العلماء الآن أن المعرفة العلمية تقتصر على ظواهر الطبيعة ، وأعمال البشر وعلاقاتهم التي يمكن استخدام المشاهدة والتجربة ، لا اكتشاف قوانينها ، والعلم يعترف الآن بأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك شيئاً إلا عن طريق الحواس ، ولذلك فكل ما يقع وراء الحس والعقل لا يمكن للعلم أن يبحث فيه أو يعرف عنه شيئاً .

وهم يقررون أيضاً أن حقائق العلم ليست مطلقة ولا أبدية ، وإنما هي حقائق نسبية والبحث العلمي في صراع لا ينتهي بين الإنسان والطبيعة ، فكما ازداد الإنسان معرفة لقوانين الطبيعة ازدادت سيطرته عليها وما زال العلماء يتساءلون هل يستطيع العقل أن يدرك الحقيقة ؟ لقد قطع العقل أشواطاً بعيدة خلال ثلاثمائة سنة فهل استطاع التوصل إلى الحقيقة ؟ .

ومعنى هذا أن العلم رغم تقدمه لم يستطع بعد أن يحل المشاكل الكبرى المتمثلة في أصل الكون ونهايته وطبيعته المادية ومنشأ الحياة وخلود الروح .

ومعنى هذا أن العقل جهاز له قدرته المحدودة وقافته التي تقف به على أبواب عالم الغيب . وهنا قرار العلماء للمعلمين الخامس

الواضح ، فلماذا إذن يسرف الفلاسفة وحملة لواء المادية والوثنية
وخصوم الأديان في الدعوة إلى العقل وإلى إعلاء العقل وإلى اعتباره .
الواسطة الوحيدة للمعرفة الإنسانية الكاملة ؟ .

الحق أن هؤلاء الذين يحملون هذه الدعوة ليسوا بعلماء
وما يقولونه ليس علما ، وإنما هو فلسفة تسخر في نطاق واضح هو
نطاق المادية التي حددت موقفها مسبقا من الله والعالم الآخر والنبوة
والرسالات السماوية التي لا سبيل إلى أن تقتنع بها .

قضية التقدم

ماهو مفهوم « التقدم » في الفكر الاسلامي ، وماوجه الخلاف
بينه وبين مفهوم التقدم في الفكر الغربي وهل التقدم مادي
خالص أم انه تقدم شامل : مادي وروحي ونفسي واجتماعي •

وهل نستطيع الحضارة أن تحقق للإنسان هناء وهي تقصر
مفهومها على التقدم المادي وحده ؟!

قضية التقدم

إن كلمة (التقدم) اليوم من الكلمات البارزة التي تكاد تطبع العصر كله بطابعها وقد استلقت القول أن استعمالها إنما يعنى دائماً نوعاً واحداً من التقدم :

هو التقدم في مجالات الحضارة ووسائل العيش وأساليب الحياة، والجوانب الاقتصادية والعلمية أي التقدم المادى وحده .

وهو تقدم مطلق غير محدود ، يرى أن لا تقف أى حواجز دونه ، أو معوقات في سبيله وهو يهدف عادة فيما يرى إليه القائلون بهذا المصطلح ومرددوه : ما يسمى بالرفاهية .

ولأنك أن التقدم قانون أصيل في تاريخ الإنسان ولكنه لا يقف عند الجانب المادى وحده ولا يتعرض الإغضاء عن قيم كثيرة في سبيل اندفاعه إلى آخر المدى .

وترى النظرية الغربية في التقدم أن حركة نشأت مع الثورة الصناعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وأنه مرتبط بنظرية التطور ، وأنه لذلك يقدم على أساس مادى ، وجوهره هو سيطرة الإنسان على الضرورات الإنتاجية والسيطرة على الطبيعة .

وأنه بهذا المفهوم يحقق للمجتمع البشرى السعادة والحرية ،
وتختلف النظرية الإسلامية في مفهوم التقدم عن النظرية الغربية
في مفهوم التقدم نفسه . فمفهوم التقدم في الإسلام يدفع الإنسان دائماً
إلى أمام ويؤكد القيم الإنسانية العليا الثابتة وأنه [وهذا هو الجانب
الأم والأ كبر] يعنى التقدم المادى والروحى معاً ، وأنه لا يضحى
الجانب الروحى فى سبيل المادى ولا يعلى من شأن الجانب المادى
وحده أو يفرد بالاهتمام .

فالتقدم فى مفهوم الإسلام : نفسى ومعنوى ومادى ، وسياسى
واقصادى واجتماعى ، وفى كل مجال التقدم المادى يكون هذا التقدم
مشروطاً بالقيم الأساسية والأخلاقية بغير إذلال للخلق ، إيماناً بأن
الحوافز المعنوية تعطى التقدم المادى قياً علياً .
وقد حلت أصوات ظلاله نحاول أن قنع المسلمين والعرب بأن
الدين (أى الإسلام بمفهومه ديناً ونظام مجتمع) معوق عن التقدم
ومانع من النهضة وأن على المسلمين والعرب إذا أرادوا التقدم
أن ينفصلوا عنه ، ولا ريب أن تلك الأصوات ليست صادقة فى دعوتها
وأيضاً ليست صادقة من الوجهة العلمية الصحيحة ، وذلك أن خروج

أمة من مقدراتها وقيمها ومراجها النفس لن يكون بحال من الأحوال
عاملاً من عوامل قهرها وإنما يكون عامل استعبادها وإذلالها
وانصهارها في بوتقة النفوذ الاستعماري الواسع الذي يريد أن يخنقها
ويذيبها .

***

لقد كانت الدعوة إلى إعلاء مفهوم التقدم المادى في عالم الإسلام
والعرب بالتخلص من عوامل التقدم المعنوى أو بتحرير التقدم
المادى من الضوابط الأخلاقية وعوامل التقوى والإيمان ، مؤامرة
ضخمة حتى يصبح العرب والمسلمون للاستعمار أساس قياداً ولينصهروا
في بوتقة العالمية فتضيع شخصيتهم وتنحى طوابعهم ، وهى دعوة
مضللة زائفة وليست صادقة لأن أوروبا لم تفعل ذلك ، لقد عادت
أوروبا إلى جذورها وقيمها اليونانية والرومانية حين اندفعت تبحث
عن أسباب التقدم .

وإذا كانت أوروبا ، أو الغرب عامة قد انفصل عن الدين
فذلك لأنه اعتبر المسيحية دخيلة عليه ووافقة وأن تشكيله النفسى
كان قائماً من خلال الفلسفة اليونانية والأنظمة الرومانية أما في عالم
الإسلام والعروبة فإن الأمر يختلف ، فإن هذه الأمة قد تشكلت
قبل أربعة عشر قرناً والإسلام جزء من كيانها :

من حيث هو دين وعبادة للمسلمين ، ومن حيث هو نظام وثقافة ومنهج حياة للمسلمين وغيرهم ، ولأهل هذه البقعة جميعاً .

***

ولا يمكن لأمة تشكلت والدين جزء منها فكان عميق الأثر في كيانتها المعنوية وقد صاغ مزاجها النفس وذاتيتها ، أن تخلص منه من بعد إلا إذا أعيد تشكيل هذه الأمة من جديد ، ولأمر ما نزلت الأديان الثلاثة الكبرى في هذه المنطقة .

ولذلك فإن محاولة إخراج المسلمين والعرب من الدين بعمامة أو الإسلام خاصة إنما هي تجربة مستحيلة ومضادة لاتجاه التاريخ ومعارضة لروح التقدم ومخالفة لما انطبع عليه مزاج المسلمين وذوقهم وما تشكل عليه أديهم وفنهم ومناهج الحياة في مجتمعاتهم .

هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى فإن الإسلام — مخالفاً

لغيره مخالفة قامة لم يكن عامل تأخير أو جهود بله عامل تقدم ، وليس الإسلام هو الذي وقف ويقف أمام تقدم العلم أو تطور المجتمعات أو نهضة الأمم لأنه كان بطبيعته المصدر الأول بالبحث العلمي والمنشئ الأساسي للمذهب العلمي التجريبي الحديث ، بل إن الحضارة الإسلامية التي أقامها إنما كانت نتاج الإيمان بالله وتحقيق دعوة الله الداعية إلى النظر في الآفاق واستطلاع أسباب القوة والعمارة في الأرض .

وقد أكدت كل الأحداث التاريخية والدراسات العلمية
أن الإسلام قادر على إعطاء طابع الحركة والبناء في مجال التقدم في ظل
مفهومه الجامع المتكامل :

مفهوم التقدم على جميع الجبهات ، دون إعلاء الجانب المادي
وحده أو تضحية الجانب المعنوي من أجل الجوانب الأخرى ، ومن
هنا فقد سقطت النظرية الوافدة التي حملها كثير من الكتاب والتي
كانت تدهو إلى تبرير مفهوم التقدم الغربي ، هذا المفهوم المسموم
الذي يفتح الباب لدوين المسلمين وملاشاة شخصيتهم .

ولقد حاول بعض الباحثين تقرير قطعة الخلاف بين مفهوم
التقدم في الإسلام ومفهوم التقدم في الغرب فقد أشار العلامة (مسر)
الفرنسي إلى ذلك حين قال :

إن تقدم العلوم في الغرب في وقتنا هذا حصل رغماً عن الدين ، أما في
دين الإسلام فالمعكس من ذلك أنه — أي الدين الإسلامي — لا يستطيع
أن يبقى على قيد الحياة إلا بانتشار العلوم ، فإن بين الإسلام والعلوم
رابطة كلية ، والغربي إذا صار عالمًا ترك دينه ، أما المسلم فإنه
لا يترك دينه إلا إذا صار جاهلاً ، وبأي وجه يمكن نسبة التقدم
الحالي في الغرب إلى الدين ، والحال أنه ملجاء إلا بعد خمسة عشر

قرناً من ظهوره وبأى وجه يمكن نسبة تأخر المسلمين الحال إلى دينهم ،
 وفي عام ٧٤٢ م أى بعد مائة وإحدى عشرة سنة من وفاة (محمد)
 عليه الصلاة والسلام كانت دولة الإسلام أكبر من دولة الإسكندر
 للقدوسى ، وفي عام ١٥٦٦ م عند وفاة السلطان سليم كانت أكبر
 من مملكة الرومانيين ، ومن هنا يظهر أن عظمة الإسلام امتدت
 ألف عام وكل من يعرف أنه لا يمكن الوصول إلى مثل هذه الدرجة
 من الأمور السياسية والحربية إلا بالعلوم والتجديد .

وقد أشار إلى مفهوم التقدم وارتباطه بالاسلام العلامة جوستاف
 لوبون حين قال للشباب الربى والسلم من زاروه في قتله بباريس
 في أوائل هذا القرن [أن السبب في انحطاط الشرق هو تركه روح
 الدين وتشبهه بالمقائد الباطلة وأن قوة الدين قوة أدبية ، كما أن الشعب
 الذى يريد الرقى يجب ألا يقطع الصلة التى تربطه بماضيه ، وأن العلوم
 الحديثة لا تقيد للمسلمين إلا إذا اقترنت بدينهم ولم تنفصل عنه ا هـ .

وإذا وصف المسلمون في الصور الأخيرة بالتخلف ، فليس هناك
 من دليل علمى يؤكد أن الإسلام كان مصدر هذا التخلف بينما هناك
 عشرات الأدلة العلمية على أن هذا التخلف كان مصدره انحراف

المسلمين عن الإسلام في مناهج حياتهم الاجتماعية والسياسية والتربوية وغيرها .

وتسكنب كل الوقائع ما يذهب إليه كتاب الاستعمار ودعاة التغريب وخصوم العرب والمسلمين من أن التخلف في العالم الإسلامي إنما يعود إلى جوهر الإسلام الداعي إلى التقدم والتهضة والذي حين طبق تطبيقاً صحيحاً بهر الدنيا بما قدم لها من آيات العلم والفن ، وما شكلت حضارته من حياة كانت غاية في الساحة والحيوية والإنتاج والبناء في شتى المجالات في الحيلة .

وقد ارتبط تخلف المسلمين تاريخياً بالتخلف عن أصول الإسلام ومفاهيمه والانحراف عن طابعه وجوهره والتلمس أساليب وافدة لم تزد المسلمين إلا تأخراً وجوذاً .

إن الأسلوب الذي اتخذه قادة المسلمين في تدبير شئون الدولة وبناء الحضارة من شأنه أن ينقض مزاعم الذين يشذثون عن جوهر الإسلام دون أن يتعمقوا مضامينه الحقيقية ودعوته إلى التقدم الكامل المعنوي والمادي ، فقد حمل المسلمون أمانة العلم والحضارة ألف عام

وقدموا للإنسانية منهج المعرفة الإسلامية ذي الجناحين : القلب والعقل .

كما قدموا لها المنهج العلمى التجريبي نواة الحضارة الحديثة .

وقدموا للإنسانية منهجاً فى الاقتصاد والقانون والاجتماع والتربية ،
قام على التوحيد والأخلاق والإيمان ، لن نجد الإنسانية مثيلاً
له مهما أبدعت من أيولوجيات ومذاهب وفلسفات وسوف تعود إليه
فى القريب مقتنعة بأنه هو منهج التقدم الأصيل

قضية العلوم والإنسانيات

هناك منهجان لكل منهما مبادئه وأدواته في الهم والبحث ، منهج العلوم الذي يقوم على تجربة العمل ، ومنهج الإنسانيات الذي يقوم على مبادئ تختلف من تجربة العمل ، لأنها ترتبط بالإنسان الذي لا تحده مبادئ المادة ولا مبادئ الحيوان . إن أخطر ما تطرحه الفلسفة المادية أنها تتخطى مبادئ العلوم المادية أساسا لتطبق على الإنسان الذي هو : روح ومادة وعقل وقلب .

قضية العلوم والإنسانيات

من أخطر النظريات التي صدرت عن الفلسفة المادية إخضاع العلوم الإنسانية لمنهج الرياضيات والمنهج التجريبي . أو إخضاع الإنسان نفسه لتجارب الحيوان .

وقد كان من المقرر أساسا لدى الباحثين والعلماء أن هناك ثلاث مجموعات من العلوم :

- * العلوم الرياضية ويتبع في بحثها المنهج الرياضي
- * العلوم الطبيعية والبيولوجية ويتبع في بحثها المنهج التجريبي .
- * أما العلوم الإنسانية والاجتماعية فهي لا تخضع للمنهج الرياضي ولا للمنهج التجريبي ، وإنما تخضع لمنهج خاص يتلاءم مع طبيعتها النفسية والوجداني والذاتية .

ذلك أن موضوع العلوم الرياضية والطبيعة هو المادة والطاقة والحياة ، أما العلوم الإنسانية والاجتماعية فإن مادتها هو الإنسان : سواء أ كان فردا أو جماعة أو شعبا أو أمة .

***

وإذا كانت العلوم الطبيعية تختم إلى التجربة العلمية في الفصل

بين الفروض المختلفة فإن العلوم الإنسانية والاجتماعية لا تملك ما يملك العلم الطبيعي من التجربة العلمية ، ذلك أن هذه العلوم الإنسانية تتصل بالنفس والروح والعقل وكلها لا تخضع للقوانين التي خضعت لها المادة ، ولا للقوانين التي أمكن استخلاصها من دراسة الحيوان ، فالإنسان حيوان وزيادة وكل القوانين التي تطبق على الحيوان لا تصلح له لأنه أكبر منها .

وأبلغ أخطار هذه النظرة التي تحاول أن تخضع العلوم الإنسانية والاجتماعية لتجارب العلوم الرياضية أو تجارب الحيوان أنها تحاول اعتبار الإنسان قيمة مادية خالصة ، بينما يزيد الإنسان على الحيوان شيئاً آخر كبيراً « هو العقل » مناط التكليف ، ومعدن الأمانة التي حملها والمسئولية الأدبية والتبعة الأخلاقية^(١) .

ومن هنا تقف على أخطر خلاف جنوى بين مفهوم الإسلام ، ومفهوم الفكر الغربي ، ومن هنا كانت مناداة الفكر الإسلامي بالتماس منهج خاص لدراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية يستمد

---

(١) راجع دائرة معارف فريد وجدي وكتاب الأستاذ الغمراوي بين الدين والعلم .

مفاهيمه من الإنسان نفسه ومن شأن الله في الكون وهو علم منفصل
عن العلوم المسادية والبيولوجية والرياضية ، له مقوماته وقوانينه .
ومن هنا فإن الإسلام يطرح قضية العلم جميعها في ضوء مفهومه
المخالف للمفهوم الغربي .

***

فما هو العلم وماهى الفلسفة ؟ .

***

يجيب على هذا الدكتور النمرأوى فيقول :

ليس كل ما ينسب إلى العلم ينتهى إليه ولا كل ما ينتهى
إلى العلم مفروع من إثباته ، بل كما أن في العلم الحقائق التى لا شك
فيها فإن فيه أيضا القضايا المفتقرة إلى الإثبات ، أما حقائقه فهى
مفردات المشاهدات فى ميادين العلم المختلفة وما يستنتجه العقل منها
حسب قوانين التفكير النظرية ، ولكن ما كل ما ينتهى
إلى العلم من هذا النوع هو علم .

والفروض التى يقدمها العلم فى ميادينه المختلفة ملتصقا بها تفسير
مشاهداته هى هذه فروض رهن التجربة والامتحان ، وهذه
بمعناها هى التى يستيقنها المشغوفون بكل جديد ، وهم قنهم هذا تلقاء

العلم يشبه مواقف العوام تلقاء من يكبرون من الأبطال الخرافيين أو الحقيقتين والذين يكثرون باسم العلم وليسوا منه ، هم في التعصب إخوان العوام ، ينتصرون لكل جديد كما ينتصر العوام لكل قديم ، أولئك هم عوام الخواص .

ومن هنا يصل الفهم الإسلامى للعلم إلى منطلق للعلوم الإنسانية والاجتماعية هو « علم الفطرة » هذا المنطلق الذى يحقق التطابق بين العلم والإسلام ، وأن مقياس الأدب والفن والحياة جميعاً إنما يقوم على التطابق بين هذه المفاهيم وبين الفطرة التى فطر الله الناس عليها « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم » (١) .

يقول الدكتور النمر اوى :

إذا قدر الإنسان فى علومه المختلفة أن يحيط بالفطرة فسوف يستطيع أن يهتدى إلى فلسفة غير فلسفة الحاضر . عندئذ يرى الإنسان أن من الله فى الكون واحدة فى أطرافها وتناسقها وفى دقتها وصرامتها ، لا سبيل إلى تغييرها أو الإفلات من عواقب مخالفتها

---

(١) سورة الروم من آية ٣٠ .

سواء ذلك من ناحية للمادة أو الطاقة فيها ، وناحية النفس والروح
في الأفراد والجماعات .

فإذا كان العلم قد اكتشف سنن الله الفطرية في المادة فإن
عليه أن يهتدى إلى سنن الله في الإنسان والمجتمع ، لقد تحقق
الكشف عن سنن الفطرة في المادة وبقى أن نكتشف سنن الفطرة
في الروح . روح الفرد وروح الجماعة . إن كتاب الله فاطر الفطرة
بخير بما جهلته الفلسفة ولم يدركه العلم .

***

فإن الله سننا لا تتخلف جرت في الأولين بالإهلاك حين عصوا ،
وابتغوا أهواءهم وهي جارية ولا شك في الآخرين :

(مكائين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها^(١))
ونحن إذا حاولنا أن نحدد موقف الإسلام من هذه الحضارة نجد
أنها بعيدة جدا عن أن تكون مثلاً أعلى للمدنيات فإن المدنية الكاملة
يجب أن يكون بينها وبين الفطرة من الاتفاق ما يجعلها في الواقع
جزء من الفطرة التي فطر الله عليها الكون ، وآية ذلك أن يكون
فيها ما في سائر النظم الكونية من الاتفاق والانسجام والتوافق

---

(١) سورة الحج آية ٤٥

والتمسك ، وهذا لا يتحقق لأي مدينة من المدن إلا إذا قامت على الحق في جميع نواحيها وكانت نظمها النافذة منطبقة على قوانين الفطرة التي فطر الله عليها الناس وشيوع الخلال والاضطراب في النواحي الاجتماعية من هذه المدينة هو دليل شيوع الباطل في هذه النواحي ودليل بعد هذه النواحي عن الفطرة « ا . هـ

***

وقد نرى كثير من الباحثين نظرة العلوم العادية إلى الإنسان ، ومحاكمتهم إلى القوانين التي اكتشفوها في مجال العلوم أو الحيوان وكان أقصى ما وصل إليه علماء المادة هو القول بأن الإنسان ماهو إلا ظاهرة من الظواهر العامة ولذلك فلا بد أن يخضع في حياته الاجتماعية إلى قوانين المادة والحيوان . ومن هنا نشأت مذاهب علم النفس الفرويدي والوجودية وفلسفات متعددة تحاول أن تحاكم الإنسان (الذي هو روح ومادة) إلى ما يحاكم به الظواهر المادية .

وهنا نقطة الخطأ التي أحدثت ذلك الاضطراب العجيب الذي يعيشه العالم والمخضرة من خلال أزمة العقائد والفراغ والضياع .

— ٧ —

قضية التجديد

ما هو مفهوم القديم والجديد بين الفكر الاسلامي والفكر
الغربي وهل التجديد مطلق أم أنه يقوم على قواعد مسبقة ،
وهل التجديد في الآداب كالتجديد في العلوم ؟
إن الإسلام يطرح للتجديد مفهوما أكثر عمقا وأوسع مدى
وأكثر اتصالا بمفهومه القائم على الوسطية والتكامل والحركة .

قضية التجديد

كلمة «التجديد» من المصطلحات التي اختلف فيها الرأي وأطلقت إطلاقاً جريئاً دفعها إلى الانحراف ، واتسكأ عليها النفوذ الاستعماري والتغريب في محاولة لإلقاء الكراهية والازدراء للتاريخ واللغة والتراث .

واتهام هذه القيم جميعا بالتخلف .

وكان معنى التجديد في نظر دعاة : [الانفصال الكامل عن كل قديم ، والاتجاه الشامل إلى كل جديد دون تحفظ أو اختبار] .
وفي مواجهة التجديد كانت هناك الحملة على التقليد واتهامها بالرجعية غير أن امتداد هذه الدعوى وبلوغها أقصى مدى التحدى ، كشف عن خلتيات المباحين لها وأهدافهم بما ارتبطت به هذه المصطلحات من غايات بعيدة المدى ، ومطامع لاحد لها ربطتها بالتغريب والنفوذ الاستعماري .

***

ذلك أن الدعوة الحققة حين تدعو إلى التجديد لا تفصله عن

القديم ولا تفرقه عن الماضي بل تجعل من الماضي سبيلا إلى الجديد
ومن التطور رابطة بين القديم والحديث .

والغريبيون أنفسهم الذين يحاول دعاة التجديد « المطلق » التماس
مناهجهم ، إنما يفهمون التجديد على هذا النحو ، متصلا بالقديم تابعا منه
مستندا من جوهره ، فلا انفصال مطلقا بين الأصالة والتجديد ،
أو بين الماضي والحاضر ، وقد اعترف أصحاب النهضة والحضارات
بذلك الترابط الأكيد بين الماضي والحاضر ، القديم والجديد ، وذلك
استمدادا من مفهوم علمي أصيل . هو أن الأصول الأساسية في بناء
كل جديد .

وقد ذهب العلماء العقليون والتجريبيون معا — وهم أبعد الناس
عن أوهام الفلسفة — إلى أن المعنى الحقيقي لكلمة (جديد) هي
فكرة قد شيء في طور التحول في حين أن كلمة (قديم) تعني الموجود
الساكن الموضوع مسبقا ، وأن كلمة (قديم) استعملت عن العرب بمعنى
الموجود لم يزل .

• • •

وتجميع المفاهيم العلمية للتجديد ، على أن التجديد في الآداب كالتجديد
في العلوم لا يمكن أن يقوم إلا على أساس تعاون بين الماضي والحاضر ،

حيث يبنى العمل في حاضره على أساس العمل في ماضيه ، وأن التجديد هو إبداع الحى في آثار الميت ولا شك أن التجديد قانون طبيعى وقانون ثابت ، فإن لم يكن تجديداً قديماً قديماً واثباتاً ، وشأنه فى الفكر هو شأنه فى الكائنات الحية ، بيد أن له أصوله ومقوماته وقواعده التى تقرر بأنه لا ينفصل عن أرضيته وقاعدته ولا ينقطع عن تطوره الطبيعى .

ولقد أكد الباحثون المنصفون قيمة القديم فقال كارل بيرسون إن من أقوى المؤثرات التى تحتفظ الثبات الاجتماعى وتحول دون تخلخله ، تلك الصفة التى نبغضها ، صفة الجمود على القديم ، لا بل نقول بان العداء الصارخ الذى تقابل به الجماعات الإنسانية كل الأفكار الجديدة لمن أخص تلك المؤثرات وهذه الصفات هى بمثابة السكور المتلظية نيراناً والتى بدونها لا نستطيع أن نفصل بين المعدن الصحيح والنضلات الزائفة وهى التى تحمى الجسم الاجتماعى من أن يترك معرضاً لتغيرات تخريرية فجائية قد تكون غير مفيدة آناً ، أو بالغة أقصى الضرر آناً آخر .

أما « الممانعة » فهى قانون طبيعى ومنه كونية ، وهى التى تحمى الأمم من آثار الغزو الخارجى وبها استطاع العرب والمسلمون الصمود فى مهاب الغزو التترى والصليبي والاستعماري جميعاً وهى التى تحمى

شخصيات الأمم من أن تزيف أصالتها أو تمسح ذاتيتها .

...

ولقد كانت ظاهرة المحافظة في قرة الضعف والتخلف من أشرف الظواهر في تاريخ الأمم فهي قد تمثلت في نوع من الانطواء على الذات في مواجهة الأخطار الجاثمة فكانت روح المحافظة إذ ذاك نوعاً من الدفاع عن الذات وهي التي حفظت للمسلمين والشعوب لغتهم وشريعتهم وتاريخهم .

وقد أكد علماء التاريخ المنصفون جميعاً ، بأن ظاهرة المحافظة التي مرت بالفكر الإسلامي خلال الغزوات التتيرية والصليبية والاستعمارية ، هي بمثابة موقف حضارى أصيل ، مكن من صيانة القيم من الانحراف والانهيار في ظل إعصار دخيل يدمر كل شيء أما « التقليد » فإن للفكر الإسلامى إزاهه موقف واضح .

ذلك أن التقليد هو المتابعة بغير يقين عقلى ، أو اقتناع برهانى والمقلد فى مفهوم الفكر الإسلامى لا يعد عالماً ، ذلك أن العلم إنما هو المعرفة الحاصلة عن دليل ، وقد ذم الإسلام أصحاب الراى الذى لا يستند إلى دليل ، وقد رفض الإسلام مبدأ التقليد والتبعية .

وأكد أن التقليد يمنع من «الأصالة» وأن المعرفة التبعية ليست معرفة حقيقية .

ويقف الفكر الإسلامى من « التقليد » موقفاً واضحاً في كلا
بجاليه : تقليد القديم ، أو تقليد الرافد :

• تقليد القديم بغير برهان .

• تقليد الرافد الأجنبي بغير ضرورة .

وكلاهما يجب أن تتحرر منهما الأمم التى بلغت مرحلة الرشد
الفكرى وتسقط فيهما الأمم الضعيفة ، وأخطر الأمور أن تدعى الأمم
إلى التحرر من تقليد قديمها لتقع في تقليد الأجنبي عنها وكلاهما يفسد
الشخصية والذات ، ولكل أمة ثقافتها وقيمها ومزاجها النفسى
والاجتماعى فلا نحتاج إلى تقليد أمة غيرها في أسلوب تفكيرها
أو معتققيها ومفاهيمها .

ولقد كان الفكر الإسلامى متفتحاً دوماً على ثقافات الأمم دون
أن يتخلى عن مقوماته ، ولا شك أن التخريب إنما يستهدف من
الدهوة إلى « التجديد المطلق » بمقاييسه المسرفة البعيدة عن الأصالة
والتكامل ، ومن هجومه على القديم إنما يريد أن يدفع العرب
والمسلمين إلى الانصهار في ثقافات الأمم والخروج من مقوماتهم
وشخصيتهم .

ذلك أن لكل أمة فطرتها وتمايقها الخاصة التي تقوم على أساس تراثها ولقد حذر الإسلام من خطر التقليد في كلمة رسول الله الجامعة .

[لتبين سنن من قبلكم حنو القفنة بالقفنة ، حتى لو دخلوا حجر ضب لخلتموه]^(١) .

قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى .

قال : فمن ؟

• • •

يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي :

إذا كان المسلمون يطلبون النجاة فليطلبوها داخل الإسلام لا خارجه ، وهم يخطئون طريق الرشدا إذا قلبوا الغرب في نظمه الاجتماعية .

إن التقليد رقي وقد حرر الإسلام منه الإنسان إلى الأبد ، ذلك أن التقليد هو أداة الانحطاط . وأن أخص خصائص التقليد : هو الاتباع من غير روية ولا فهم والاقتناع لا عن تفكير ولكن عن ثقة السائل بالمستول ، والتابع بالمتبوع وقد تيرا الإمام الشافعي من

---

(١) أورده الإمام ابن كثير في تفسيره .

تبعة من يقلده فيأخذ برأيه دون أن يقف على دليله . ١٠ هـ

وبالجملة فإن التقليد هو إبطال وظيفة العقل ، ولقد جرى المسلمون والعرب شوطاً طويلاً في السنوات المائة الأخيرة في تقليد الغرب دون حصانة في الحفاظ على مقوماتهم ودون استنارة في تقليد ما يأخذون وكأوا إزاء ذلك كله في موقف المضطر [تقليد] الذي لا يملك إرادته الحرة ، أما اليوم فإن الأمر يختلف ، فقد انكشف كثير من الحقائق أمام العقل العربي الإسلامي ، وكان للأحداث الخطيرة أثرها في إعادة النظر في كثير من النظريات التي قبلها البعض على أنها مسلمة بينما هي نظريات تحمل الخطأ والصواب .

***

وصدق « تارد » الذي عرض لمثل هذه المباني في كتابه (قوانين التقليد) حين قال : إن الفكرة التي لا تتفق مع أفكارنا والتي تصطدم في نفوسنا بمقيدة أو تضاد رغبتنا أو حاجتنا ، هي فكرة مرفوضة لا قلدها ، ففي اللغة لا تقبل الكلمة ولا نحبها إلا إذا استجابت لحاجة الفكرة ، وإلا إذا وقعت على ما نعتقد وما نحسه في نفوسنا .

والقانون المقبول هو ما استجاب لعائدتنا وما سد نقصاً

في حاجتنا . ١١ هـ .

- ٨ -

قضية الأصالة

ما تزال قضية الأصالة من القضايا المطروحة : علاوة الأصالة
بالنجدية وعلاقتها بالتاريخ وعلاقتها بالتبعية ، ولقد خاضت
الإسلام فيها وطرحنا مفاهيم متباينة مستمدة من النظرية
الغربية ، غير أن الإسلام له نظراته للأصالة ومفهومه لها .

قضية الأصالة

إن مفهوم الأصالة من هذه النواحي الذي اختلف فيها الفكر العربي الإسلامي عن الفكر الغربي ، قديراً وعمقاً ، ذلك أن الفكر الغربي الذي ساقته نظرية التطور سقياً إلى الإيمان بالتغير الكامل ، لم تعد تهمة من قضية « الأصالة » إلا ظلالها ، بينما يركز تركيزاً كبيراً على « التجدد » ، ولا يرى أن « الأصالة » تمثل أكثر من البعد التاريخي للتحويل .

ولذلك فإن النظرة إلى الماضي بخالطها كثير من الإحساس بالاستغناء أو محاولة التردد على القديم ، وذلك جرياً مع التاريخ الطويل الذي واجهت به أوروبا ماضيها اللاهوتي ، وتراثها للنصل بالدين والزهادة والرهبانة التي هاجمتها مختلف النظريات الحديثة وحملت عليها الفلسفات حملة ضيعة .

ومن هنا كان إحساس الفكر الغربي بالأصالة ضعفاً خافتاً ، لأنه فصل تماماً بين فكره الحديث وبين ذلك التراث حتى إنه حين أنكر هذا الماضي وتحرر منه ارتد مرة أخرى إلى الارتباط بالوثنية الإغريقية وجندها وأحييها حتى اتخذ من أساطيرها أصولاً لنظريات

علم النفس والوجودية ، فقد اعتمد سارتر وفرويد في أغلب النظريات التي حاولوا إعطاؤها طابع العلم على أساطير اليونان الخرافية .
وإذا كان هذا هو موقف الفكر الغربي الحديث انفصلاً عن التاريخ والتراث القديم فلا بد أن يكون مفهوم الأصالة باهتاً ومضطرباً .

أما مفهوم الأصالة في الفكر الإسلامي فقد كان دائماً بمثابة أساس البناء ، فالتجديد قوة من القوى التي اعترف بها الإسلام باسم « الاجتهاد » وجعلها علامة على الحركة واليقظة وجعلها مرتبطة بالأصالة رباط القديم بالجديد ، وللماضي بالحاضر ، فالأصالة هي ذلك التراث النقي والليراث الحي الذي تشكل عليه الفكر الإسلامي استمداداً من القرآن أولاً ، والسنة الصحيحة تفسيراً له وتطبيقاً ، ثم نما الفكر الإسلامي حلقة بعد حلقة ، وعصر بعد عصر في خلال الأصالة لم ينفصل عنها ولم ينقطع وامتدت شرايينه على مدى العصور وظل محافظاً على أصالته في أحلك الأزمان وأسوأ فترات الضعف والتخلف . وكان القرآن هو الدم الحي يجري في هذه الشرايين لم ينقطع ولم يتوقف .

فالأصالة في مفهوم الفكر الإسلامي « تجديد » متصل يتجه نحو

الكمال ويحفظ القيم الأساسية وينميها ، ثم هو مقاومة دائمة لخواص
الانحراف والانحلاف معا ، فالأصالة ترتبط بالتجديد في نفس الوقت
الذي ترتبط فيه بمقاومة التبعية .

والفكر الإسلامي حين يفتح على « للعاصرة » لا ينسى أبداً
قبحه وذاتيته التي لا تقوب أو تنصر في معرض النقل والاقتراب
فالأصالة لا تفقد من للعاصرة والتجديد ولكنها تعمل على تحرير القيم
من التبعية والتقليد .

ذلك أن أخطار الشعبية في تاريخ الإسلام القديم ، والتغريب
في تاريخه الحديث ، إنما كانت تحاول أن توسع مجال للعاصرة بحيث
تقضي على الأصالة أو تذيب القيم الأصيلة للفكر الإسلامي
في بوتقة الأمية .

ولقد كان الإسلام في تاريخه كله قادراً على تحقيق الالتزام
بالمصر والتقدم والتجديد دون أن يفقد الأصالة .

وليست الأصالة تثبيتاً بالماضي أو تعصباً له ، وليست هي تقديس
للتاريخ ولكنها إيمان بالقيم الثابتة وتأكيده للوجود الذاتي ومحافظة
على كيان الأمة في أصالة فكرها .

ذلك أن الأخطار والتحذيرات التي واجهت الفكر الإسلامى والثقافة العربية فى العصر الحديث كانت جميعها تحاول أن تقضى على مضمون الأصالة على النحو الذى هو مفهوم هذا الفكر .

وفى طريق القضاء على الأصالة كانت الدعوة إلى «النساهل»^(١) الذى دعا إليه كثير من كتاب التغريب باسم التسامح فى تقبل الآراء الغربية ، أو [تحرير الفكر^(٢)] بحيث تنسى مقررات فكره وعقائده فى سبيل تقبل الرأى الواحد .

إن الدعوة إلى تغليب العصرية على الأصالة دعوة مسمومة والقول بأن الأصالة هى التاريخ ؛ هو قول زائف ، ذلك أن الأصالة فى الفكر الإسلامى العربى إنما تمثل تلك الحصيلة الضخمة التى أقامها القرآن ونماها الأئمة والأبرار من مفكرى الإسلام على مدى أربعة عشر قرناً ، وهى ليست تراثاً قديماً وإنما هى ميراث حى متجدد لم يتوقف عن الحياة لحظة واحدة فى مواجهة تطور المجتمعات والحضارات ، وكان (ولا يزال وسيظل) قادراً على العطاء .

---

(١) فرح أطلون — مجلة الجامعة م ٤ سنة ١٩٠٣ .

(٢) مجلة المصور ١٩٢١ .

إن كلمة «العصرية» في الفكر الغربي تحمل صورة الانسلاخ من العقائد ، والتحرر من القيم ولستأ نحن الذين نقول هذا بل نقوله إحدى الكاتبات الغربيات اللائي انكشف لهن نور الحقيقة .
تقول الكاتبة الأمريكية للسلة « مريم جيبل » .
' إن البلاد للسلة قد وقعت فريسة مصطلحات خاطئة ومنها مصطلح « العصرية » وقد جنى هذا المصطلح على الإسلام جناية كبرى .

***

فالعصري يراد به رجل لا يرضى بالإسلام ديناً مقولاً مفهوماً لدى العالم أجمع ، كما يراد به رجل يحاول أن يفسر الدين والعقيدة تفسيراً جديداً يثبت به أنه ليس هناك تعرض بين القيم الإسلامية وقيم الحضارة الغربية .

إن الرجل العصري وإن لم يتفق والإسلام إلا باسمه يطلق حكمه على الإسلام على أساس مبادئ وأهداف استوردها من الغرب . ويظنها — شعورياً أو لا شعورياً — أرفع من للمبادئ الإسلامية ، وكل شيء من الإسلام يناقض تلك الأهداف المستوردة .
ولاشك أن العصرية أو العصرية فكرة تعريبية خطيرة يراد بها

تحرّيف الأصول الإسلامية لتبرير الواقع الحضارى القائم بما فيه من مخالفات ومعارضات لمفهوم الإسلام أو مفهوم الدين بعمامة .

فالعصرية محاولة فرض مبادئ وأهداف غربية ترمى إلى احتواء الفكر الإسلامى وجعله خاضعاً للواقع الغربى فى قيمه ومذاهبه مع تجاهل واضح لما بين الفكرين الإسلامى والغربى من تباين عميق فى قضايا كثيرة وأنه لا سبيل لتحقيق (العصرية) إلا بإخضاع الفكر الإسلامى للفكر الغربى وهو ما لا يمكن أن يحدث .

***

فالفكر الإسلامى بأصوله القائمة على التوحيد كان دائماً قادراً أن يحتفظ بذاتيته الخاصة ، يأخذ من الفكر البشرى ويترك ، وقد عجزت كل القوى — فى أحلك الظروف والأوقات — أن تصهره أو تخضعه أو تقوده مقوماته .

وإذا كانت الفلسفة اليونانية قد استطاعت أن تحتوى الديانة والفكر اليهودى ثم احتوت الديانة والفكر للسيحى ، فإنها قد عجزت عن أن تحتوى الإسلام والفكر الإسلامى الذى أخذ منها ورفض ، واستطاع بعد صراع طويل أن يتحرر منها وأن يكشف عن منطقته وذاتيته مستمداً أصول ذلك كله من القرآن نفسه .

وإذا وقف الإسلام موقف « الثبات » والصمود أمام محاولات

احتوائه أو صهره، ووصف ذلك من حدة التغريب أنه الجمود أو التعصب، وهي عبارات ظالمة لا يستطيع الخوف منها أن يذل الإسلام وفكره للسيطرة الغربية.

وقد أكد كثير من للفكرين الغربيين للنصفين ما ذهبنا إليه من أن الإسلام والفكر الإسلامى والتاريخ الإسلامى والبلاغة العربية لا يمكن تفسيرها فى ضوء المذهب الغربية.

أما إذا كانت (العصرية) تعنى دفع الإسلام والفكر الإسلامى والثقافة العربية إلى مواجهة الحياة العصرية والالتقاء بالحضارة العالمية والفكر البشرى أخذاً وعطاءاً، فإن ذلك أمر قائم لم يتوقف يوماً، فقد كان الفكر الإسلامى دوماً فكراً مفتوحاً قادراً على الأخذ والعطاء وكان له آفاقه المتغيرة ما يمكنه من الالتقاء بمختلف النظريات الحديثة البناء التقدمية فى مجال الاقتصاد والقانون والاجتماع.

ولم يكن الإسلام بقيمه الثابتة عاجزاً يوماً عن الحركة والتقدم والعطاء، بل إن هذه القيم الأساسية من حقيقة وشريعة وأخلاق كانت هى أقوى الحوافز لإعطاء البشرية قيمة إنسانية أعلى من مفهومها المسمى الخالص.

وليس من شأن الإسلام أبداً ولن يكون أن يبرر انحراف الفكر الغربي أو الحضارة الغربية القائمة ، أو يقبل من مفاهيمها ما يختلف مع جوهر التوحيد ، أو ما يتعارض مع أصوله القائمة على دحض الربا والإباحية والإلحاد والوثنية .

لقد استطاع الإسلام أن يحرر الإنسانية من أعظم أغلالها وهي الوثنية واستطاع الفكر الإسلامى أن يتحرر من العبودية لغير الله وحده . وبذلك أطلق مفاهيم الحرية والعدالة التى عبزت الحضارة الغربية عن إطلاقها والتى باتت معضلة العصر وأزمة الإنسان المعاصر . هذا فضلاً عن أن تكامل الإسلام جامعاً بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة قد أعطاه قياً عقلية ونفسية وسعت مجال إنسانيته وسماحته وقضت على كثير من الصراعات والأزمات وخاصة أزمة القلق والضيق التى يعانى منها الفكر الغربى .

أما التراث الإسلامى الغربى فهو ليس قديماً متحفظاً منفصلاً عن الواقع ولا عن المجتمعات ، بل هو ميراث حى مليء بالحياة لم يتوقف عن التفاعل فى المجتمع الإسلامى والفكر الإسلامى خلال أربعة عشر قرناً كاملة ، دون انفصال أو توقف ، وهو تراث بناء تقدمى ما تزال مفاهيمه نابضة بالحياة قادرة على عطاء البشرية .

مفهوم البطولة

ما يزال حركة الفزو الساعى والتقريب نطرح مفاهيم والفء
لفهوم البطولة ، ولا ريب أن للبطولة فى الفكر الاسلامى
مفهوما مباينتا للمفهوما فى الفكر الغربى ، ولقد خلء المسلمون
البطولة بخليد عمل ، وكرهوا ونهى البطولة ورفضوا الاحجار .

مفهوم البطولة

« البطولة » قيمة من القيم الإنسانية ، غير أن لها في كل فكر مفهومها ، ومفهومها في الفكر العربي الإسلامي يختلف عن مفهومها في الفكر الغربي . وكذلك كل القيم واحدة في الاسم ، متباينة في المفهوم ، ومرجع هذا التباين اختلاف البيئات والثقافات والأديان والأصول الأساسية التي قام عليها فكر الأمة وتشكلت عليها ذاتيتها ومزاجها النفسي والاجتماعي .

ويرجع مفهوم البطولة في كل فكر بشري إلى العوامل التي شكلت هذا المفهوم ، والتاريخ الذي أثر فيه واستفاض عنه . وأن الوعي بهذه الأصول والعوامل من شأنه أن يضعنا على الحقائق التي تختلف فيها الرؤية ، ووجهة النظر بالنسبة للبطولة وما يتصل بها من مفاهيم الزعامة والعظمة ، وما يقوم من تفرقة واضحة بين النبوة والعبقرية ، وما يتبع هذا من مفهوم للمأساة والفن ، وللنصوير المسرحي لشخصية البطل ونهايته ، وفي فكرنا الإسلامي يبدو الأمر واضحاً وضوحاً جلياً ليس فيه خفاء ، فنحن نكرم البطولة ونضعها موضع

التقدير ، ولكننا نختلف عن الفكر الغربي في أساليب تقديرها
وتكريمها .

* * *

ونحن نجعل أسس تقدير البطولة عملها لا شخصها ، ولذلك فنحن
نكرم العمل الذي هو بمثابة الإضافة الحقيقية التي قدمها لأمته
ولإنسانية ، وهنا هو ما يسمى بالتخليد المعنوي ، الذي يقوم على
تقدير الكلمة أو العمل ، ولا ينصب أبداً على تقدير الفرد أو تهديسه
أو وضعه في صورة يبدو معها في مجال التناهي أو ما يشبهه على النحو
الذي عرفه الإغريق قديماً حين رفعوا أبطالهم إلى مصاف الآلهة
وأنصاف الآلهة ، أو على ما ينهجه الفكر الغربي الذي يستمد أصوله
من النظرة الإغريقية التي ترمى إلى تجسيد الأبطال في صورة مادية
والذي يرجع أصلاً إلى الطابع الوثني الذي يطبع فلسفات اليونان
والهنود .

أما الإسلام ومنه يستمد الفكر الإسلامي أصوله وقيمه فله طابعه
الذاتي المجرد ومفهومه الصريح الواضح لهذه القيمة الإنسانية فبطولة
الإسلام : هي بطولة فكر لا بطولة أحجار وثمانيل . فليس في الإسلام
هياكل تدمر ولا يعلى ولا الأهرام ، وليست (تاج محل) في الحقيقة

تصوراً صادقا لمفهوم الإسلام ولكنها انحراف عنه . وقد أوفى
الكثير من الباحثين هذا المعنى وفي مقدمتهم الدكتور عبد السلام
العجيلي الذي يقول :

ربما عد البعض هذا الفهم قصصا ولكني أعتبره من مزايا العبقريّة
فلم يخلف العرب (والمسلمون) على الحجارة ما خلفته الأمم الأخرى .
فأوان الحضارة العربية لم تنحها من حجارة ، ولم تسجلها
الصخور ، بل سجلتها الأعمال الحية .

ويبدو هذا المعنى واضحا من وراء الوحي ، في قول عمر بن عبد العزيز
لرجل كتب يستأذنه في بناء سور للمدينة حين قال :
« حصن مدينتك بالعدل » .

وكم من سور يزوره السائحون وهو مبني على أساس من الظلم
والجور ، ويمتد أثر هذا المفهوم إلى الفن الإسلامي كله .

يقول الدكتور العجيلي : إن فن العمارة العربية لم يتميز بالضخامة
والرسوم بينما يتميز بالجمال والدقة وخفة الظل ، فهو لم يقصد به أن
يطاول الدهر وإنما أريد به أن يكون متعة للعين والروح .

* * *

ومعنى هذا غلبة المعنويات على الماديات فى طابع الفن والبطولة
 ويصل هذا المعنى إلى غايته بالقول بأن القنوق الإسلامى العربى لم يتعلق
 بالتصوير كفن من الفنون الجميلة لأن الروح الإسلامية لا تميل إليه
 ولأنه لا يتفق مع فطرتها التى تمجد مجالها الفنى فى « الكلمة » وليس
 هذا مفهوم للقنوق العربى وحده ولكنه فى الحق إنما يمثل مفهوم
 - الفكر الإسلامى الأصيل المستمد من جوهر الإسلام والقرآن أصلا
 وربما أخذ به العرب وعمتوه وإن تخلف فى أجزاء أخرى نتيجة غلبة
 الفلسفات الوثنية السابقة للإسلام . والفن الذى تعلق به العرب
 وأخلصوا له قبل نزول القرآن هو الشعر ، لأنه أراضى رغبتهم فى
 الحيوية والاستثارة وجاءت الموسيقى امتدادا للشعر واتصالا به
 والفارق بينهما هو الفارق بين السداجة والترف .

وجملة الرأى أن الطابع العربى الإسلامى فى الفن والحضارة هو
 طابع الحيوية والروح العلمية ملخصا فى كلمات قليلة :
 « أعمال خالدة لآثار خالدة » .

ولقد حرر الإسلام مفهوم البطولة من الأسطورة كما حرره من
 وثنية التكريم وذلك أن الإسلام قد ضرب قاعدة من أعظم قواعد

تقدير البطولة في المصور السالفة تلك هي فكرة « عبادة البطل »
أو تأليهه أو وضعه في مصاف القدرة الخارقة . فالبطل في الإسلام
ليس مقدسا وليس أسطوريا .

والمثل الأعلى في البطولة الإسلامية هو النبي ﷺ ، المؤيد
بالوحي والذي لا ينطق عن الهوى ، ومع ذلك فقد أكد القرآن
في أكثر من موضع أن النبي بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ،
ويتوفاه الله ، وأن مفهوم الخلود الجاهلي والوثني لا ينطبق عليه وإنما
الخلود خلود الأعمال والبطولة بطولة الأعمال .

ولقد رفض الإسلام تأليه النبي تحريا لمفهوم التوحيد والإيمان
بالله الواحد الذي له وحده حق العبودية والقداية والاستعلاء الذي
لا يصل إليه البشر .

ومن هنا : فقد حارب الإسلام مفهوم « عبادة الفرد » أو الغلو
في تكريمه أو الإسراف في تقدير ذاته وجعل البطولة كلها والتكريم
كله للملئ وحده .

وبذلك حرر النفس الإنسانية من عبادة الفرد ومن الوثنية التي

صنعت عشرات الآلهة وأنصاف الآلهة في الأمم الوثنية وخلقت عبادة الأصنام والأوثان .

وأنكر الإسلام المبالغات التي كانت تضي على البطل من ميزات خارقة أو صفات عالية تفوق قدرات الإنسان الطبيعية وكلها تدخل في نطاق الأساطير .

وقرر الإسلام أن هذه النظرة إلى الإنسان البطل تجافي الحقيقة فإنه من المستحيل على الفرد مهما أوتي من قدرة وفطنة وذكاء أن يكون له نفوذ الإله القادر الذي له وحده مقاليد الأمور ، ولقد ارتبطت عبادة الفرد في بعض الأمم بالعبودية التي كانت تتيح للملوك والسادة والأمراء حق التصرف بالاستغلال والموت والبيع للمبيد ، الذين تحت إمرته .

هذه العبودية التي انتشرت في العالم القديم (بابل وأشور) ومصر وقرند ومصر والهند والصين ، ثم بلغ هذا النظام العبودي أوجه عند الإغريق في القرن السادس ووصل في روما إلى أقصى صورة قبيل ظهور الديانة المسيحية .

وقد دافع فلاسفة اليونان الكبار عن هذه العبودية وأقرها أكبرها (أرسطو وأفلاطون) ودافعا عنها دافعا حارا .

وقد بلغ عدد العبيد في روما عشرون مليوناً مقابل ٢١٤ ألف مواطن حر وكان في أثينا أربعائة ألف عبد ، بينما يبلغ سكانها الأحرار ٢١ ألف مواطن ، وحيث قامت الحصار الرومانية بمهاجمتها وأبنتها الشاهقة على أساس العبودية وكذلك الأمر في الزراعة ، حتى توفي الامبراطور أوغسطس عن أربعة آلاف عبد .

وقد حطم الإسلام مفهوم العبودية ودعا إلى الأخوة والمساواة ، وحرر معها مفهوم البطولة الذي كان مرتبطاً بالمفهوم العبودي .

ولقد أعطى الفكر الغربي لمفهوم البطولة صوراً مختلفة منها : العبقري والعظيم والناطقة والقديس والبطل ، وأجرى ماكس شيلر الفيلسوف الألماني مقارنات واسعة بين هذه المفاهيم .

وجرت مناقشات واسعة حول التاريخ وصانعيه : واختلفت نظرية الغربيين الليبراليين أصحاب مفهوم الديمقراطية والفردية عن مفهوم الماركسيين الاجتماعيين أصحاب مفهوم التفسير المادي للتاريخ ، واتقسم الرأي حول مفهوم توماس كرليل الذي أورده في كتابه : (الأبطال وعبادة الأبطال) وبين مفهوم نيتشه الذي تحدث عن الإنسان الأعلى . ومنه صدر مفهوم التفسير المادي .

أما عباد البطولة فيقولون : إن التاريخ في جوهره عبارة عن سير

المعطاء وأن التاريخ من صنع العباقرة وأن العظيم هو البطل الذى غير
مجرى التاريخ .

* * *

ويرى أصحاب نظرية التطور : أن التاريخ سلسلة من الحوادث
وأن المعطاء نماذج للبيئة التى يعيشون فيها وأن الظروف هى التى تخلقهم
وأبرز رجال النظرية المادية فى البطولة (هربرت سبنسر) الذى يقول
إن الإنسان خاضع لمحيطة ويتطور بتطوره ، وأن التطور المادى هو
أساس المجتمع ، وكلا الرأيين مسرف فى اتجاهه مغال فى تقديره ،
للبطولة أوضاعها ، ومفهوم الإسلام للبطولة أقرب إلى الصدق
والاعتدالى .

فالإسلام لا يعطى البطل كل هذا التقدير ولا ينكر أثره
فى المجتمع ولكنه يرى أنه من صنع المجتمع وثمرة له ، ثم هو مغير
للمجتمع . وأن البطولة ترتبط بإنكار الذات وبالقيمة الأخلاقية .
وقد حاول الأستاذ (ارمان) أن يتحدث عن بطولة النبي محمد
فى هذا المجال فقال : لقد أخفقت محاولتى الكثيرة لإيجاد مؤرخ
واحد يستطيع البرهنة على أن النبي محمد ﷺ كان وليد الحالات
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى كانت تسود الجزيرة العربية
فى القرن السابع بعد الميلاد ، ولم أجد بين المؤرخين أيضاً من يقدر

أن يقول : لو لم يبعث النبي محمد لكان من الطبيعي أن يستعاض عنه بشخص يقوم بنفس المهمة التي اضطلع بها .

* * *

فقد قام محمد ﷺ بأعمال خارقة حين جبل أبناء الصحراء أمة تمكنت من المحافظة على المدينة وقدمتها إلى نصف أرجاء المعمورة .
وقد رسم القرآن الكريم صورة للبطلنة تحدد مفهومها : فكل الأبطال الذين عرضهم القرآن : أبطال مقاومة لا يستسلمون أمام الظلم ولا يخنون رؤوسهم للعدوان ولا يخافون بل يقفون دائماً موقف الصمود والمقاومة مرفوعي الرؤوس .

فقد كانت رسالتهم دائماً هي رسالة التقدم والبناء ومن هنا فقد عجزت قوى العدوان عن أن تقتلهم أو تقتصر عليهم ، وكانت المقاومة عندهم إيماناً من أعماق النفس وسلاحاً في اليد يملآن بها في اقتناع كامل بأنهم أصحاب رسالة .

لقد كان البطل دوماً في مفهوم الإسلام : « استجابة » لحاجة المجتمع والأمة ، وفق نواويس تكوينها التي قامت عليها ، ينبعث في وقت الأزمة من أعماقها ، ثم هو بعد ذلك يصنع الأبطال ويقود أتباعه إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل فوق موجة من موجات التقدم .

ولقد كان الرسول ﷺ - وسيظل - النموذج الإسلامى الأعلى للبطل ، وكانت صورته دائماً وتجربته وعلمه موضع القدوة والأسوة طوال فترات التاريخ الإسلامى ومراحله وما يزال حتى اليوم موضع القدوة عند كل بطل وقائد . فهو الذى كان إذا اشتد البأس اتقى الناس به ، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ، وهو الذى وجده الناس هائداً من مصدر الصوت الذى أفرغ المدينة على فرس هرى عندما خرجوا يلتعنون الخبر ، وهو الذى وقف فى (حنين) كالطود بعد أن تفرق أنصاره على إثر هجبة مفاجئة من العدو ، ينادى الناس (إلى إلى . .) وهو الذى كان يفرق دائماً بين موقفه فى الغار ولا قوة معه يلتمس نصر الله ، وموقفه فى بدر ومعه القوة ، وحيث توجد القوة فهو وجل أن يكاه الله إليها ، فهو يلتمس من الله نصراً مجرداً من الأسباب ، وهو البطل الذى لم تذهله الأحداث والقائد الذى لم يهزم قط وقد كون بمكة خلال ثلاثة عشر عاماً جيلاً من القادة المغاوير ، ربّاهم على البطولة والإيمان والتضحية فكتبوا صفحات بارعة من المجد ، وظل هذا الرعيل موضع إعجاب الأجيال المتوالية .

ولقد استمد المجاهدون الأبطال من الرسول أبرز مفاهيم البطولة ، وسر عظمة صلاح الدين ونور الدين التماسهما من روح النبى ومفاهيمه وأسلوبه وهو نفسه مصدر النصر الذى حققه .

اصطلاح المأساة

ما يزال هناك فوارق عميقة حول الشخصية والفكر ،
الفكر الغربي الذي سمى مفوماته من وثنية اليونان والرومان ،
في ضوء هذا المفهوم يقوم المأساة التي تفرض الصراع بين
الإنسان والآلهة والتي تنتهي دائما بهزيمة الإنسان ، ولا شك
أن هذا مفهوم والله ، ومناقض تماما لمفهوم الإسلام في البطولة
وفي علاقة الفرد بخالقه الرحيم •

اصطلاح المأساة (١)

يحاول الفكر الغربي أن يفرض على للشرح والقصة والبناء الفني للأبطال مفهومًا يقوم على أساس انتهاء القصة أو البطولة بمأساة أو فاجعة ، ويقوم هنا التقدير الفني والنهاية الحتمية لكل قصة بطولية على أساس مفهوم وثني إغريقي قديم مصدره ما حاولت الآداب اليونانية من افتراضه من صراع بين الآلهة وبين الإنسان ، وهو افتراض يستمد وجوده من تاريخ طويل يقوم على أساس الأساطير وتقديس الأبطال وعبادة الفرد وتحويل بعض الأبطال التدامي إلى آلهة وأنصاف آلهة ، وما يتصل بذلك من توزيع الاختصاصات بين الآلهة ، فمنها آلهة الحصاد ، وآلهة الجمال ، وآلهة الحر ، وغير ذلك مما تزخر به الأساطير اليونانية التي اتخذها الأدب الغربي الحديث أساساً له ومصدرًا .

* * *

---

(١) التراجيديات تعبير فني غربي عن ما يسمى في القصة « المأساة » وهي عكس لها .

وقد أضيف إلى ذلك محاولة تصوير حياة بعض الأنبياء على هذا النحو من وقوع للأساة والقتل وهو ما يسمى نهاية الصراع بين القدر والإنسان والمفترض أن يسقط الإنسان في هوة الأساة والهزيمة .

وقد جرت محاولات في الأدب العربي الحديث لإدخال هذا المفهوم إلى المسرح العربي وعهد بعض كتاب القصة إلى إخضاع البطولات الإسلامية والشخصيات العربية لهذا المفهوم ، وجملة ما يذهبون إليه يتعارض مع مفهوم الإسلام والثقافة العربية ، ويتعارض مع طبيعة الفكر الإسلامى والمزاج النفسى العربى الذى كوّنه القرآن ، وقام على أساس الإيمان بالله وعقيدة « القدر » بوصفها قوة دافعة ، أما المفهوم الغربى الذى يقوم على أساس صجر الإنسان أمام القدر ، بمعنى أن الإنسان دائماً فى موقف المغلوب وأن الإنسانية واقعة تحت ضغط قدر لا يرحم .

***

هذا المفهوم لا يعرفه العرب والمسلمون واستمداداً من مفاهيمهم وقيمهم المستمدة من الدين الإلهى والإسلام لا تقرأ هنا ولا تعترف به ومن المستحيل أن رابعة العدوية أو السيد البدوى كانا يؤمنان بهذه المفاهيم التى حاول بعض كتاب القصة إخضاعها لنظرية غربية

وثنية : نظرية الصراع بين الإنسان والقدر ، ذلك لأن الإسلام حرر الروح الإنسانية من هذه المفاهيم الوثنية الجاهلية بل لقد دحض الإسلام نظرية [الخطيئة] التي حاولت الأساطير أن تربطها ببعض الأديان أو بعض الأنبياء .

ذلك لأن خطيئة آدم إنما كانت خطيئة ذاتية تتعلق به وحده وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في إفاضة ووضوح ، وقرر أن آدم تلقى من ربه كلمات فتلب عليه وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولا صلة مطلقا بين خطيئة آدم وبين الناس وأن الفكر الإسلامي لا يؤمن بانسحاق الإنسان بل بكرامته وسيادته تحت حكم الله ولا يقر مفهوم الصراع الذي ينتهي بضيق البطل .

وقد واجه كثير من الباحثين هذه النظريات الوافدة التي يلتقي فيها مفهوم البطل بين اليونانية واليهودية والمسيحية الغربية وهو فكر مستمد من نظرية الخطيئة الأصلية وقد أشار إلى هذا المعنى الدكتور شكرى عياد في معرض مناقشة بعض المسرحيات التي أنتجت هذا المفهوم الوافد فقال : « نرى أن هناك أسبابا أساسية في نظرتنا إلى الحياة تجعل شخصية البطل التراجيدي كما يعرفها الأدب التمثيلي الغربي بعيدة عن إحساننا الأصل بحيث إننا قد نستمتع

بمشاركتها ولكن لا نستطيع أن نخلقها وقراءتها في أدينا خلقا .

***

ومفهوم التكفير (عن الذنب) موجود في تراثنا ولكننا نلاحظ أن فعل التكفير لم يستعمل في القرآن إلا مستندا إلى الله :
« ويكفر عنكم سيئاتكم »

ونفهم من ذلك أن الله يمحو ذنب الإنسان التائب وفي تراثنا كلمة هامة هي كلمة « العصمة » والفقهاء يقرون عصمة الأنبياء من الذنوب في نفس الوقت الذي يجمعون فيه على أنهم بشر ، وكل إنسان يجب أن يلجأ إلى الله : [ومن ينصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ^(١)] .

والنتيجة هي أننا في نظرتنا إلى الحلية يمكننا أن نفهم الضعف والجريمة ، ولكننا نفهم أيضاً أن الإنسان يجاهد ضعفه أو ميله إلى الجريمة جهاداً مستمراً وأن هناك قوة عليا تسنده في ذلك ، ونحن نشترك مع البشر جميعاً في اعتقادنا أن العقاب الذي ينزل بالخطيئة هو كفارة أو تكفير عن ذنبه ، إلا أننا نعطي قيمة

---

(١) سورة آل عمران من آية ١٠١

كبيرة لجهاد النفس ونرى أن القوة العليا تكون دائماً قريبة منا
في هذا الجهاد .

* * *

وهذا التصور للذنب أو الجريمة من الناحية الروحية مختلف
إلى درجة كبيرة عن التصور الغربي الذى لا يزال مرتبطاً بتراث
اليونان كما نراه فى تراجيديتهم .

فالتراجيديات اليونانية حين تصور لنا سقطة البطل تفرض
أن هناك صراعاً بينه وبين القدر ، وبينه وبين نظام الكون الذى
لا يفهمه أولاً يسلم به دون فهم ، إلا حين يرى هلاكه .

ولهذا تكون سقطة البطل فى التراجيديات اليونانية شيئاً نابغاً
من إنسانيته نفسها راجعاً إلى استعماله لعقله وقوته كشأن (أوديب)
الذى حاول بكل ما فى الطاقة الإنسانية أن يتجنب الوقوع فى المحذور
ولكن قضاء الآلهة (اليونانية) نفذ فيه آخر الأمر وكان مالا بد
أن يكون . ذلك هو البطل اليونانى . أما البطل للمسلم فهو أكثر
وعياً بالنسبة إلى دوافعه وأعظم إيماناً بالقدر ، ولا أظن أن ذلك راجع
إلى أننا لم نتجاوز عصر الملاحم بعد ، ففى كل أطوار حضارتنا

بإرتقاعاتها وانحناضاتها لم تصور الإنسان قط على أنه محكوم عليه
بالخطأ ، وإنما تصورناه مركزاً لصراع مستمر بين الخير والشر .
وهو ميدانه والقباض على السيف فيه ولم تصور صراعه مع القوى
الخارجية إلا نتيجة لهذا الصراع الداخلي وتحقيقاً له^(١) .

* * *

ولا شك أن القصة التراجيدية أو المسرحية وفق المفهوم الغربي
تصادم النفس العربية الإسلامية من ناحيتين .

(الأولى) من ناحية الصناعة والتلقيق . فالنفس العربية
الإسلامية تؤمن بواقع ، والواقع يؤكد أن عشرات من الأبطال
لم تنته حياتهم بالأساة إذ أنهم لم يصادموا الأعداء بل كانوا مثلاً
عالياً للرحمة والعطاء ، وقد استطاعوا أن يقدموا لأنفسهم إضافات
جليلة وحققوا أعمالاً باهرة .

(الثاني) هو فسر القصة على أن تنتهي بالهزيمة : فشرط
للأساة (وهي عمل فني) وليس صورة واقعة من الحياة أن ينهزم فيها

---

(١) عن بحث له مجلة الثقافة ١٩٦١

الحق دون الباطل وأن يهوى الإنسان الطيب ويتنصر الشرير ،
على حد عبارة مؤلف كتاب المصطلحات الأجنبية .

والواقع أن القصة في مفهوم الأدب العربي وفي منطلق الحياة
نفسها ووفق مقاييس الحق والعدل الإلهي لا بد أن تنتهي بانتصار
الحق وسقوط الباطل والشرير ، وأن هذا المفهوم الذي فرض على
المأساة والمسرح الغربي إنما يستمد وجوده من بروتوكولات صهيونية
التي ترمى إلى خلق جو دائم من التدمير وإعلاء قيم الشر والباطل
وانتصارهما في وجه الحق والخير .

***

ولا شك أن خضوع الأدب الغربي الحديث لهذا المفهوم يعد
مخافة حقيقية للواقع والصدق ، ومعارضة أكيدة للنفس الانسانية
في نظرتها وأصالتها التي تلمس دائماً الخير والضياء والحق .

وأن محاولة دفع المفاهيم الوثنية الإغريقية إلى القصة والمسرح
وإعلاء طابع الطقوس والموسيقى الجنائزية والصيحات المدوذة

والاستعراضات الصاخبة كل هذا مهما بدا في ظاهره كثيرا فإن
النفس الإسلامية العربية تصد عنه ولا يجد لديها تقبلا .

ولا شك أن المزاج النفس العربي بطبيعة تكوينه في ظلال
المسجد وهتاف الله أكبر والأذان قد شكل لنفسه جرما خاصا
يستريح له ويجد في سماعه طمأنينته المتصلة بالله خالق الكون كله .

النبوة والعبقرية

هناك فوارق دسمة بين المصطلحات ، نحاول أن نثاق منها
دعوه الغرب لاساء المظاهر الدسقة في الفكر الاسلامي ، من
أمرز هذه الفوارق ما بين النبوة والعبقرية ، فقد جرت مجادلات
لمسور الأنبياء بالبطولة أو الزعامة أو العبقرية ، وهي
مجادلات نحاول أن نخرج هذه الشخصيات التي تستمد وجوبها
من السماء ، نحاول إخراجها عن حجبها وجوهها ..

النبوة والعبقريّة

خطران واجها سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وواجهان سيرة كل نبي مرسل مؤيد بالوحي ، هذان الخطران هما : التفسير المادى للتاريخ ، والتفسير النفسى للتاريخ ، وكلاهما يستمد مصادره من الفلسفة المادية التى تنكر عالم الغيب كله بما فيه من نبوة ووحى ورسالات سماوية .

ومن هنا فإن الاعتماد على كلا المتهجين أو أحدهما إنما يخرج سيرة النبي من أعظم مصادرها ، وينكر أبرز مفاهيمها وأقوى عوامل الإعجاز فيها ، وبذلك لا ينكشف على وجه الحقيقة جانب القوة غير الطبيعية التى مازالت موضع دهشة بعض الباحثين والمستشرقين والتى حققت انتشار الإسلام وتوسعه فى أقل من مائة عام .

ويدون هذه الجوانب التى تتخطاها الفلسفة المادية ومذاهب التفسير المادى والتفسير النفسى للتاريخ لا يمكن الكشف عنها أو إبرازها .

وخطأ آخر هو : مساواة شخصية النبي المؤيد بالوحي بشخصيات الصحابة ، وهم ليسوا على درجة واحدة مع النبي ولن يكونوا ، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ، وهم رجال يخطئون ويصيبون ومن هنا فن غر المنطق الصحيح إطلاق عبارة العبقرية أو البطولة أو العظمة الإنسانية على النبي وعلى الصحابة بدرجة متساوية أو أن تدرس حياتهم جميعاً في نطاق واحد .

ومن هنا تختلف النبوة عن العبقرية وتختلف النبوة عن البطولة والعظمة الإنسانية في جانب جوهرى ضخم هو جانب « الوحي » ، وفي تقرير الباحثين أن ما بين النبوة والعبقرية واسع ، وعميق . ذلك أن النبوة تقوم على الوحي والإخبار عن الله تعالى ، أما العبقرية فهي في تقدير البلّحين نوع من الإلهام والذكاء والبراعة ، وربما وصف عمر بالعبقرية على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [وقد كان محدثون فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب] ، أما الأنبياء فلا يوصفون بذلك .

والمحدثون هم الملهمون في إصابة الحق والصواب في حل المضلات ، ومن الخطأ أن يوصف النبي بالعبقرية أو بالزعامة السياسية أو بأنه رسول الحرية أو بالبطولة فإن هذا كله إنما يعنى التماس

تفسير مادي دنيوي لأعمال الرسول وذلك يجردها من طابعها الجامع
بين شخصية النبي وقدراته الفاتحة كبشر وبين تأمين الوحي له
وتوجيهه كرسل ونبي مرسل من عند الله :

[قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ]^(١) .

ولقد كتب كثير من المستشرقين وكتاب الغرب عن النبي
محمد على أنه بشر عظيم ، ومصلح كبير ، وبطل عبقرى وتابعهم بعض
كتابنا في هذا الاتجاه دون أن يستطيعوا الالتفات إلى الفوارق
الضخمة بين النبوة والبطولة .

* * *

ومصدر الخطأ في الكتابات العربية أن أصحابها التمسوا مناهج
الغرب في دراسة التراجم والشخصيات والأعلام وأنهم أقاموا
دراساتهم عن الرسول وفق أسلوب غربي وضعه الباحثون في الغرب
لدراسة أعلامهم وأبرز هذه المناهج هي أسلوب لومبروزوا ، وأسلوب
أميل لدوفيج وكلاهما يصدران عن الفلسفة المادية وينسكان النبوات
ولعل أبرز مفهوم لعظمة نبوة النبي والفارق بينهما وبين البطولات
والعبقریات إنما يمثل في حوار أبي سفيان والعباس بن عبد المطلب
(١) سورة الكهف من آية ١١٠ .

حين وقف أبو سفيان ينظر إلى جيش المسلمين وهو يشق طريقه إلى مكة فقال :

يا عباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغلبة عظيما .

وأجاب العباس في سرعة وفهم عميق :

إنها النبوة يا أبا سفيان .

ولا شك أن للإسلام منهجه الصريح الواضح المستقل في دراسة
الأعلام وفي فهم البطولات وهو فهم يقوم على أساس من أصوله
الواضحة الصريحة والتفرقة الواضحة بين أوليائه وخصومه .

فلا يستطيع الباحث المسلم أن يسلك في منهج واحد شخصيات
مختلفة لجرد أن لها أسماء لامة دون أن يكون الإسلام هو الفيصل
في تقدير هذه الشخصيات وبطولاتها .

وأخطر المناهج في تفسير البطولات الإسلامية والنبوة هو المنهج
الفلسفي الذي يستمد أصوله من الفلسفة المادية ، ذلك أن القرآن منهجا
واضح الدعائم والدلائل يمكن أن يطبق على كل ما يتصل به من
تاريخ أو بطولات . أما منهج الفلسفة في تفسير الإسلام وبطولاته
فهو منهج غير مؤهل .

ذلك لأنه يعمل في غير ميدانه ويقايس الأمور بأقيسة عاجزة
عن أن تصل إلى أبعاد القضايا التي يتصدى لها .

ذلك لأنه منهج يقوم على المعرفة المادية الحسية العقلية التجريبية
وهي ليست في منهج المعرفة الإسلامي إلا شق واحد . أسلوب متكامل
يرتبط فيه العقل والقلب ، والحس والوحي ، وعالم الغيب وعالم الشهادة
أما خطأ مدرسة لومبروزو في تقييم البطولات والشخصيات فإنها ترد
عظمة النظاء إلى ملكاتهم الممتازة وحدها ، فالملكات الممتازة
في الأفراد هي مفتاح تفسير هذه البطولات . ١

وهذا المنهج الذي اعتمد عليه بعض كتاب التراجم والعقريات
لا يقل عن التفسير للمادى لبطولة فساداً واضطراباً .

وهو عاجز حقاً عن أن يفسر بطولة أبي بكر وعمر وخالد وغيرهم
ذلك أن العقيدة الإسلامية قد حولت هذه الشخصيات وأجرت
تغييراً كبيراً في مفاهيمهم وتصورهم للأمور وتقديرهم للقيم ، وقد
استطاعت أن تخلق هذه الشخصيات خلقاً آخر ، في ضوء التوحيد
والحق والعدل والإيمان والأخلاق ، وقد أخرجتها عن جلودها القديمة
في سلوكها وتفكيرها ومزاجها النفسي والاجتماعي .

ويظهر ذلك جلياً في ذلك التحول الخطير الذي طرأ على عمر

وخالد وغيرهم ، فقد تعارضت مقاييس الإسلام مع مفاهيمهم القديمة
تعارضاً تاماً في كثير من الأحيان ، فاختلاف الولد مع أبيه والأم مع
ابنها بل قتل الأخ بعد إسلامه أخاه أو أباه الذي كان على الشرك ،
وطلب المسلم من النبي عندما علم أن الإسلام قد أهدر دم أبيه أن
يسمح له بقتل أبيه ، ويظهر ذلك التحول واضحاً في موقف الخنساء
التي كانت تتردد الدنيا لموت أخيها صخر في الجاهلية فإذا بها بعد
الإسلام تقدم أربعة هم أعز أبنائها وفلذة كبدها إلى الشهادة فرحة
بإستشهادهم راضية نفسها بنصر المسلمين .

ومن الحق أن التكوين الموروث وطباع النفس وملكتها
عنصر هام من عناصر الشخصية ولكنه لا يستطيع وحده في مفهوم
الإسلام وفي يثته أن يفسر الشخصية أو يلقي الضوء الحقيقي على
تصرفاتها . وأن الاهتمام على الملكات النفسية وحدها يحجب جانباً
هاماً هو دور العقائد والتربية وينكر أثرها في توجيه الأشخاص ،
ولا شك أن التربية الإسلامية التي أقام الرسول صلى الله عليه وسلم
أصحابه وأتباعه عليها ذات أثر كبير في التشكل النفسي والعقلي الجديد
لهذه النماذج من أصحابه الذين كتبوا صفحة جديدة في مفهوم البطولة يختلف

في مضمونها وتفسيرها عن البطولات الأخرى والتي تعجز المناهج
الفريية في تفسير البطولة عن استيعابها .

أما منسوب [أميل لوفيج] فهو منسوب بعيد كل البعد عن
الأصالة والنظرة وهو واحد من هذه المذاهب التي أقامتها الصهيونية
العالمية لتحريف البطولات وتدميرها ، وهو حلقة في تلك الأيدولوجية
الطاغية التي عمدت إلى قسرة البطولات وتفرينها من العظمة
والكرامة .

ويعلن [أميل لوفيج] في وضوح أنه يضيف من الخيال وأنه
يتكبد على جوانب الحب والغرام وأنه يعول على سحن الوجوه
وسمات الأجسام وعلى الفراسة ، ويقول : [تستطيع^(١) أن تكتب
قصة تاريخية عن الجندي وتسرد إلى جانب حروبه وفتوحه حادثة
من حوادث الغرام والمشق . وعندما تبدأ سيرة أحد المشاهير (حيتي
أو نابليون) مثلاً ، فإنني لا أعني بفلسفة الأول أو اتصالات الثاني
بل أنفص صورة كل منهما وأقرأ خطاباته وأعرف حوادث عشقه
أو أحاديث المرأة التي كان يحبها فإن في فسيفساء فرائزه وأهواءه
الرفيعة والوضيعة التفسير الصحيح لشخصيته] .

---

(١) محمد عثري المديني في عادية خاصة معه^(١) (يناير ١٩٣٠) .

ويقول : [حلت أن أثبت أن الطباع البشرية واحدة أى أن
طباع الرجل العظيم وطباع راعى الغنم واحدة متشابهة .
ويقول : أنا أثبت أن العظماء إن هم إلا مثلنا فى أكثر الأشياء
وليسوا خلائق أرقى خيراً كما يبدو لبعض الناس .

ومما فهمه محدثه : أن يولى اهتمامه بأماكن الضعف والحقارة
فى طباع العظماء وأعمالهم . وأنه يحاول أن يقرر أن عظماء الرجال
ليسوا إلا بشرأ فى كل شيء ، وأن الفروق التى تفصل بينهم وبين
غيرهم من الأوساط الماديين هى فروق لا تمس الجوهر .

ولا شك أن مفهوم لودفيج مستمد من مفهومين واضحين :
هما التفسير المادى للتاريخ ، ونظرية فرويد فى إعلاء الجنس والغرائز
البشرية وهو امتداد لهما فى محاولة لتفسير كل الأعلام الذين وضعهم
التاريخ الأوربي موضع التقدير والإعزاز وأنه معارضة كاملة لمفاهيم
ومذاهب تقدير البطولة والعظمة الإنسانية .

وبعد : فإن كلا المنهيين [منهب لبروزو ومنهب لودفيج]
مختلف كل الاختلاف عن المفهوم الإسلامى للتاريخ والبطولة ، هذا
المفهوم الذى يعلى شأن الأعمال والذى يفرق بين النبوة والعبقرية ..

وقد عرض الدكتور محمد أحمد الغمراوي لهذه التفرقة فقال: إن محاولة وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبقرى من العباقرة هي محاولة توحى بأنه لا نبي ولا رسول بالمعنى الدينى المعروف فى الأديان بالمتزلة والناشئة الذى يقرأ بعد عبقرية محمد : عبقرية أبى بكر وعبقرية عمر مثلاً لا يمكن أن يسلم من إيهام خفى إلى نفسه أن محمداً وأبى بكر وعمر من قبيل واحد ، عبقرى من عباقرة وإن يكن أكبرهم جميعاً كالذى سمى السبى صلى الله عليه وسلم (بطل الأبطال) فأوهم أنه واحد من صنف ممتاز من الناس متجده على العصور . بدلا من صنف اختتم به صلى الله عليه وسلم ، صنف الأنبياء والمرسلين من عند الله .

« قالنبي والرسول يأتيه الملك من عند الله بما شاء الله من وحي ومن كتاب ولا كذلك العبقرى ولا البطل ، فالنبوة والرسالة فوق البطولة والعبقرية بكثير ، وكفى الصحابة رضوان الله عليهم من بطل ومن عبقرى وكلهم يدين له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله إلى الناس كافة فى ذلك العصر وما بعده وأنه خاتم النبيين » . ا . هـ

أما محاولة تصوير النبي المرسل المؤيد بالوحي بأنه [رسول الحرية] فإنه يستهدف إنكار الوحي والنبوة والرسالة ووضع النبي

في صورة بطل ظهر في أمة فاستطاع أن يقودها ويحدد حياتها ويصلح مجتمعا .

وتنطلق هذه النظرية من مفهوم النظرية المادية فهي تتجاهل النبوة والوحي وتقوم على أسس المنهج الغربي في فهم البطولة . ويحاول أصحاب هذا المنهج تجاهل كل ما أيد الله به رسوله من أمور غير معتادة ويجرون مجرى المستشرقين في الادعاء الباطل بأنه صلى الله عليه وسلم تلقى من بشر أو علمه بشر وأنه أخذ من الرهبان والأخبار أو أنه كان يمد نفسه قبل البعثة لقيادة أمته ، أو أن الوحي كان مناماً وأن الإسراء كان حُلماً من الأحلام .

والواقع أن هذه الشبهات جميعاً إنما تصيبها خصوم الإسلام من الأساطير والإسرائيليات التي جرت محاولات ضخمة لإضاقتها والتي قامت المناهج العلمية في تحقيق الحديث والسنة على تحريرها منها . ولقد تأثر كثير من الكتاب الذين اتصلوا بالفكر الغربي بمفاهيم الماسونية فلما عادوا لينظروا في سيرة الرسول لم يستطيعوا أن يحرروا أنفسهم من الطابع « المادي » أو « الوثني » أو من مفهوم الحرية الغربي وغلب عنهم الفارق العميق بين النبوة من ناحية وبين البطولة أو العبقرية من ناحية أخرى مما دفعهم إلى تفسير البطولات

الإسلامية يمتدح الغرب ورد عظمتهم إلى الملكات الموروثة ،
 بينما خلق الإسلام هؤلاء خلقاً جديداً ، ذلك أن هناك فوارق عجيبة
 بين حياة هؤلاء الأعلام وتكوينهم النفسي والاجتماعي قبل النشأة
 بالنبي وبعد أن صاغهم صياغة جديدة وفق مفهوم القرآن وعلى هدى
 التوحيد الخالص وفي ضوء الأسوة الحسنة [لقد كان لكم في رسول
 الله أسوة حسنة]^(١) إن الذي صاغ هذه النفوس هو مفهوم (العقيدة
 الإسلامية) وليس مفهوم الملكات الموروثة أو مفهوم البطولة السابق
 للإسلام وهو مفهوم كان يقوم على الاستعلاء والفخر . ولا شك أن
 العقيدة قادرة على أن تغير النفوس وتصوغها من جديد وفي هذا
 ما يعارض رأى بعض القائلين بأن المجرم إنما هو مجرم نتيجة غرائزه
 وأعصابه وملكاته ولذلك فهو لا يعاقب — هذا المفهوم الذي يعارضه
 الإسلام معارضة واضحة ويكشف في سيرة هؤلاء الأعلام كيف
 تحولت شخصياتهم ونفسياتهم بعد الإيمان بالله وأصبحت خلقاً
 جديداً .

أما بالنسبة للأساطير فقد جرت محاولات جريئة في العصر
 الحديث لإعادة إدخال الأساطير إلى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي

---

(١) سورة الأحزاب آية : ٢١

بعد أن كانت مهمة المصلحين والعلماء على طول التاريخ تحرير الفكر الإسلامي منها وإقصائها عنه .

وقد حاول بعض الكتاب تجديد هذه الأساطير وبعثها وإضاقها إلى السيرة أو وضعها على هامشها ، وذلك بعد أن اندثر هذا اللون من الأدب ونفت السيرة النبوية منها ، كما عمل الكثيرون على الكشف عن هذه الإسرائيليات في تفاسير القرآن المختلفة .

وقد كان الهدف من هذه الإسرائيليات في [إقامة «مثنولوجية»^(١) إسلامية] لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب ولتشكيك المستعبرين ودفع الرؤية إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونبيه ، وقد كانت هذه غاية الأساطير التي وضعت عن الأديان الأخرى واستمسك رجال الدين في بعض المصور بهذه الأساطير ورميهم من لا يؤمنون بها بالمروق والإلحاد هو الذي يسر رغبة الكثيرين عن هذه العقائد التي يفرضها العقل وإن اتهموا في إيمانهم ومن أجل ذلك ارتفعت صيحة للمصلحين الدينيين في مختلف المصور وارتفعت صيحة الشيخ محمد عبده في العصر الأخير لتطهير العقائد من هذه الأوهام^(٢) .

---

(١) المثنولوجيا : هو علم الأساطير أو ما يسمى بالأحداث المارقة والمراقات وما غير التاريخ الصحيح .

(٢) الدكتور محمد حنين هيكل : راجع البعض بالكامل في كتابنا المعارك الأدبية .

والواقع أن الإسلام لم يعرف الأسطورة وكذلك الأدب العربي
ولقد ساق المستشرقون والمبشرون حملة ضخمة على الفكر الإسلامي
لخلوه من « الأسطورة » التي تعد في نظرهم فناً عالياً من فنون الأمم
الرافية ، ولقد كان الفكر الإسلامي والأدب العربي واضحاً صريحاً
قادراً على الفهم والتعبير دونما حاجة إلى الظلال والرموز ولذلك فلم
يكن في حاجة إلى الأساطير أو إلى الرمزيات ذات الظلال والأضواء .

الفنون الجميلة

ما هو مفهوم الاسلام للفن ، وما هو الفارق العميق بين
هذا المفهوم وبين مفهوم الفكر الغربي . ان الاسلام يقر الفن
وبعل من قدره ويسمو به فوق كل زيف ولا يقر الكشف او
الاباحة ويربط قيم الفن بالأخلاق .

الفنون الجميلة

أبرز مفاهيم الإسلام هو التوازن بين الروح والمادة ، وتكاملهما من أبرز مفاهيمه تقديم الخلق على الجمال ، وتقوم للمفاهيم جميعها على أساس التوحيد وتصور في دائرة الحق والعدل والإيمان بالله ، وتتخذ من الأخلاق طابعاً واضحاً وإطاراً شاملاً .

فالفتون لا تخرج عن أنها وحدة من الكل المتناسق وهي عنصر بناء يتلاءم مع العناصر الأخرى وترى كلها إلى بناء الإنسان الرباني الإيجابي الذي لا يتحطم بالإسراف في الترف واللذات ، ولا يجمد بالإسراف في الزهادة والرهبانة .

وأخلاقية الفن التزام أصيل صادق لا تنفك عنه الفنون الجميلة والآداب ، والفكر الإسلامي لا يفصل بين الفنون وبين الأخلاق ، بل يوائم بينها ويجعل الأدب والفن أخلاقياً وصادقاً في نفس الوقت ، ذلك أن بناء الإنسان الفكري والمتصل بالذوق والحس لا ينصل عن شخصيته كلها ، ومن هنا فلا بد من التكامل بين الروحي والمادي ، وبين الجمال والخلق .

ولذلك لا يقر الإسلام مفهوم « الكشف » في الفنون والآداب
ولا التصوير القائم على الإيالة ويرقع عنه ويتسامى .

ذلك أن هذا الاتجاه إلى الكشف والإيالة في الأداء الأدبي
والفني يتعارض مع طبيعة النفس الإنسانية ومزاجها الفطري وذاتيتها
القائمة أساساً على الإيمان بالشرف والمرض وإعلاء شأن الخلق
والعنة ورعاية الأسرة التي تنحرف عن الأصالة وتضطرب بانحرافها
عن هذا المنهج .

* * *

وقد صور هذا المعنى الدكتور شاكراً مصطفى في عبارة موحية
حين قال :

[القيم في ثقافتنا فوق الجمال وقبل الجمال حتى لتكاد الثقافة
الإسلامية كلها تكون ثقافة القيم ، الإغريق جعلوا حتى الآلهة لغوا
من الفن ، والحضارة الغربية منذ عهد النهضة أطلقت الجسم للعري
وعبدت الجمال على حساب الخير ، أما نحن فتؤمن بالتوازن بين
الروحي والمادي]

[نحن مع ضباب الغيب ومن كثافة الماسة على مدى واحد] .

[الترتيبا غريبة عنا ، المادة ما ملكت منا الرقاب]
[أبدا ما حجب ما وراء الوجود عنا الوجود ، ولا يحا عالم
الغيب عالم الشهادة ، روجيهون روحية إيمان ، ماديون ما كانت
المادة إنسانية أخلاقية] .

[ثقافتنا متصلة بالماضي العربي متصلة لا مكروه] .
[لدينا معيار للحشمة في السلوك والعاطفة ونطلب منه أن يكون
ضابطاً لشهواته ممحاً كريماً] .
[والإحساس بالزمن لدينا وتر مشدود بين الأزل والأبد] اهـ .

ومن هنا نجد التباين الواضح في مفهوم الفنون الجميلة بين الفكر
الإسلامي والفكر الغربي الذي يعتمد مذاهب الفلسفة اليونانية
في فصل الفنون والآداب عن الأخلاق ، منذ أعلن أرسطو أن جمال
الأدب لا يستند إلى الأخلاقية ، وإنما هو معنى منزلة لا شأن له بأية
قيمة خارجية .

وليس كذلك الفكر الإسلامي الذي يقوم على التكامل بين
الفنون والآداب والاجتماع والدين والحضارة .

وقوام مفهوم الإسلام « أخلاقى توحيدى » يتسامى بالفرائز ،
ويرتفع بالنفس الإنسانية إلى الكمال دون أن يبعد عن الواقع ،
وقد عُدَّ الفن في نظر الفكر الإسلامى أداة تجميل الحياة ووسيلة
الإسماء الروحية والنفسية بتحرر الإنسان من أهوائه وغرائزه ودفعه
في نظرة حرة إلى الكون والوجود .

وما تزال النظرية العلمية في الفنون قريبة من مفهوم الإسلام ،
وهي تعترف بأن حياة الفن قائمة على الضوابط وأن محاولة تحرير الفن
من كل قيد لا يحقق عنصر الجمال . وأن الحرية المطلقة ليست
هي الجمال ، وأن الضوابط في الفن هي روح النظام ، أما الحرية
فهي منهج القبح ، وأن الفن له هدف وتصميم وأنه يعتمد على ملكة
التنظيم ، ويستمد وجوده من الواقع والحقيقة ويخدم قيم المجتمعات ،
وكل فن يخلو من هذه المفاهيم لا يعد فناً .

ومعنى هذا أن النظرية الجديدة في الفن والمطروحة بقوة
في مجال الفنون والآداب في السنوات الأخيرة هي نظرية تعارض.
الفطرة والتذوق الإنساني بصيغة عامة قبل أن تعارض مفهوم
الإسلام نفسه .

ولقد وجهت إلى الحركة السريالية وغيرها قضايا كثيرة ،
ووصفت بأنها ليست فناً ، لأنها خرجت عن قواعد الفن ، فهي
أخلاق من الصور وأشتات من الأحاسيس .

وقد شهد (تولستوى) بأن إعراض « الفن » عن تصوير
العوالم المنبثقة من الإدراك الحسى الدينى جملة ينتجه إلى طلب
للنفة ، وأتى إلى أن للتع الإنسانية لها حدودها التى أقامتها الطبيعة
وقال : إن فقدان اليقين الدينى قد أفقر موضوعات الفن وقصر
الاستمتاع بها على طبقة محدودة من طبقات المجتمع .

وقد دارت مناقشات واسعة فى مجال الفكر الإسلامى والأدب
العربى الحديث بين النظرية الوائدة التى تقول بتقدير الفن لجماله
فحسب وبين النظرية الأصيلة التى تقول بأن تقدير الفن يقوم على
أساس جماله وأخلاقيته معاً .

ولا شك أن نظرية إطلاق الفن من كل القيود هى نتاج من آثار
الوثنية الدينية فى صورها المتعددة كذلك هى أثر من آثار الفاسفة
المسامونية التى أنشأتها اليهودية العالمية فى عصر التنوير الأوربى ،

والتي تصدر لها رجل الماسونية الكبار أمثال فولتير وروسو وديدرو
ومن جاء بعدهم ثم كشفت بروتوكولات صهيون عن الهدف منها
في أكثر من موضع وخاصة قولهم في البروتوكول الرابع :
إن لفظ الحرية تجعل المجتمع في صراع مع جميع القوى بل مع
قوة الطبيعة وقوة الله نفسها ، (جل الله وعلا) .

وإن سيطرة القوى اليهودية والصهيونية العالمية على الفنون
هو أمر من آثار هذا التوجيه الذي يراد به هدم القيم الإنسانية
التي جاءت بها الأديان .

***

ولقد أشار الكثير من الباحثين إلى [أدب المجون واللذة]
الذي أصبح يتهدد الثقافات المختلفة ، والذي أصبح يؤلف جزءاً
كبيراً من الفنون والآداب المطروحة في سوق الأدب العربي
والفكر الإسلامي .

وقد حذر الكثيرون من المفكرين بمدى خطورة هذا اللون
على الأخلاق وإفساده للنوع ، وكيف يراد (إنقاذ ذلك التيار
إلى صلب التكوين العقلي والنفسي ، لئلا يترك أثره السيء في صميم
الأوضاع السياسية والاجتماعية) .

والمعروف أن مصادر هذا الأدب تمثل في الفلسفات المادية
التي [تبرر انتهاك حرمت العدالة والإنصاف والفضيلة على أساس
السكرة التي تقول بأن البقاء للأصلح والحق للهوة] والتي [تسخر
الروحانية التي هي عنصر أصيل في الثقافات الشرقية] .

وتحاول هذه المذاهب جميعاً [تجريد الأشياء من جميع القيم
فاضلة كانت أم غير فاضلة وتفتيشها بمقياس الحالية الراهنة^(١)]
ولا شك أن هناك خلاف واسع ، وتباين أكيد بين طبيعة هذه
المجتمعات وما تضطرم فيه من أحاسيس وهوافظ وبين المجتمعات
الإسلامية التي تشكلت أساساً والدين جزء منها والأخلاق رباطها
الذي يربط مختلف القيم ويمثل جوهرها .

ومن هنا كان لابد من الدفاع عن القومات الأصيلة للفكر
الإسلامي والثقافة العربية ونمحي هذه التيارات الدخيلة .

وقد صور الدكتور محمد أحمد الغراوي موقف النون من الحياة
وتطابقها مع الإسلام فقال :

---

(١) من بحث الدكتور مر حليق : الرسالة سنة ١٩٥١

« إذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة وجب أن لا تخالف
أو تناقض دين الفطرة ، دين الاسلام في شيء ، فإذا خالفت في أصوله
ودعت صراحة أو ضمناً إلى رذيلة من أمهات الرذائل التي جاء
الدين لمحاربتها وعاقبت الإنسان أن يعمل بالفضائل التي جاء الدين
لإيجابها على الإنسان حتى يبلغ ما قدر له من الرقي في النفس والروح ،
وإذا خالفت الفنون الدين في شيء من هذا فهي بالصورة التي تخالف
بها الدين فنون باطلة ، فنون جانبت الحق ودأبرت الخير
وأخطأت الفطرة » .

لقاء الأجيال

هل بين الأجيال صراع أم لقاء ، أن هناك مطولات تفرضها
التبعية لبروتوكولات صهيون وللعودة القريب ولعاقلة قلمع
مفومات المجتمع الاسلامي تطول أن تفرض مفهوم الصراع بين
الأجيال بينما الواقع يقرر أن ما بين الأجيال لقاء لا صراع •
أن مفهوم الاسلام يرى أن هناك تكاملا بين جيل وجيل ،
عوامه تكامل بالتلمي وعطاء بالجرية •

لقاء الأجيال

﴿يتردد القول بأن ما بين الأجيال هو صراع ، وخصومة ، وتضارب وتعارض ، والحق أن ما بين الأجيال ليس كذلك ، ولكنه لقاء وأمانة ، وبناء على الأساس وفكر متصل وارتباط بين القديم والجديد والماضي والحاضر ، وإخراج للحى من الميت ، وعطاء من صاحب التجربة وطموح من الجيل الجديد في أن يكسب كل ما سبقه إليه الجيل الماضى ليزيد عليه وينميه .

ولقد علت في ظل التحديت التي يمر بها العرب والمسلمون وهي تحديات الغزو الثقافي والحرب النفسية وأثر النكسة كلمات غاضبة صاخبة بعيدة عن الحق والعقل والمنطق وواقع التاريخ تريد أن تفرض الصراع بين الأجيال وتحاول أن تصور التطور التاريخي والمتصل بين جيل وجيل على أنه صراع بينما تكشف النظرة الصادقة المنصفة المستأنية أن هناك لقاء متصلا ، على طريق واحد ، رسمته القيم الأساسية لهذه الأمة ، هذه القيم التي ملازمت ثابتة قائمة بالحق والعدل وعلى التوحيد والإيمان ، تبنى الأجيال جيلا بعد جيل وتسى علاقته

وروابطه وتنفي عنه الدخيل والغريب والفساد وتوصل الأصل والصحيح ، وترد دائماً محاولة الافناء والاحتواء والتغريب وتصحيح المفاهيم وتحرر القيم وهي رسالة دائبة لا تتوقف منذ عرف المسلمون والعرب أن لهم عدوا قائماً على حدودهم ، يريد أن يبطش بهم ، فهم قد صنعوا فكرهم على أنه فكر مقاوم قادر على الأخذ والعطاء له طبيعته المستقلة الذاتية للانحوسة في نفس الوقت دون أن تجمد أو تذوب .

* * *

لقد تنبه الشباب إلى تلك الحملة الضارة التي تقودها قوى الاستعمار العالمي لإيقاع الخسومة والصراع بين الأجيال والتي تعرض الأجيال الجديدة على أن ترفض التجربة والعبرة والفكر الماثل وتدعوها لأن تتقدم في فراغ وظلام بدعوة غريبة ضارة هي أن للجيل الجديد الحق في اختيار طريقه دون وصاية أحد .

ومن الحق أن الأجيال للمثالة لم تتم بواجبها في تقديم تجربتها وخبرتها إلى الأجيال الجديدة وأن الأجيال الجديدة واجهت اضطراباً كبيراً وقصاً شديداً تحت تأثير عوامل كثيرة دفعت الشباب إلى التماس الخطأ لأنه لم يجد التوجيه الشديد إلى الخير ، ولكن ليس معنى

هذا أن ترفض الأجيال الجديدة القاعدة التي تبنى عليها وجودها
الحق ، فذلك حقها الذي تطلبه وتصر عليه حتى يقوم بناؤها على
الأساس .

ذلك أن أى بناء لابد أن يقوم من الواقع وأن ينمو امتدادا
لما قام فعلا ، إذن فلا سبيل لها أن تنفصل عنه وإنما هي تبدأ منه
أساساً ثم تنمو به وتجده لتضيف لبنة .

وهي في الحق تعرف أن هناك القوائم الثابتة التي لا تتغير مع
الزمن ، والقيم الأساسية القادرة دائماً على الالتقاء مع كل عصر
وجيل ، وأن هناك عناصر التغيير والتحول والتطور التي تتجدد
وهذه هي التي سوف يتاح للأجيال الجديدة أن تنميها وتحولها بما
يوائم الزمن والبيئة ومتطلبات العصر .

***

ومن الحق أن يقال إن الأُمريين الجيل المائل والجيل القادم
ليس فيه وصاياه وليس فيه صراع ، وإنما فيه تنوير وتفسير
وعطاء وكشف للتجارب التي مر بها هذا الجيل بما يضيء للأجيال
القادمة طريقها الصحيح .

وهى عنة للسافر ، وزاد المتأهب لحل الأمانة وهى مراقبة
النبت الصغير حتى ينمو وحمايته من العطب وتسديد خطاه فى مرحلة
تقصر فيها العينون عن النظرة البعيدة والقدرة على الإحاطة بالأبعاد
المتعددة للسائل والقضايا .

وتلك هى عملية التكامل بين الأجيال : أخذنا وعطاء ، أما القول بأن
الأجيال الجديدة تستطيع أن تشق طريقها دون أصالة القائم ، وأرضية
الموجود ، وأساس البناء ، فتلك دعوى زائفة يراد بها إفراغ المعانى
من مضامينها ، وإخراج الوقائع عن أصولها فليس هناك سبيل إلى
الانفصال بين الحاضر والمستقبل ، شأنه شأن استحالة الانفصال بين
الماضى والحاضر .

***

ولقد تحاول دعوات هداية إلى هذا الفصل لأن طبيعة فكر
هذه الأمم يقوم على استقلال القيم أو تفرقها ، ولكنه فى الفكر
الإسلامى والثقافة العربية حسير أشد العسر ، ذلك لأن هذا الفكر
وتلك الثقافة تشكلت بطبيعتها على قاعدة التكامل لا التجزئة
والشمول لا الانفصال ، والنظرة العاقلة البعيدة عن المؤثرات المضللة
تنهى إلى هذه الحقيقة .

وكل وحدة فيه تسلم إلى الوحدة الأخرى وتتأثر بها وتجمعها
جامعة واحدة قوامها التوحيد وطابعها الأخلاق ، والإيمان بالله
وأخلاقية القيم ، هي خلافا الأسس مع الفلسفات والمناهج التي
تدين بها بعض الأمم التي يتحدث عن صراع الأجيال .

***

هذه الفلسفات المادية هي التي صنعت ذلك الانقسام في شخصية
الامة وألقت تلك الظلال من القلق والصراع .
أما وقد تشكل فكرنا منذ أربعة عشر قرنا والإيمان بالله جزء
منه والأخلاقية التزام كامل يطبع مختلف مناهج الاقتصاد والاجتماع
والسياسة والتربية والقانون فنحن في حصاة من اقتحام موجات
التناق مادما نعتصم بقيمتنا ، هذه الموجات التي تمثل أزمة الإنسان
المعاصر والتي لا تجد طريقها إلى النفس البشرية إلا إذا فصلت القلب
والعقل والروح والمادة والدنيا والآخرة .

ومن أخطر ما روج له الدعوات الضارة التي صدرت أساسا من
توجيهات بروتوكولات صهيون والتي تشكل (الايدولوجية اليهودية
الدمرة) الدعوة إلى كراهية الأخ الأكبر .

***

ولاشك أن هذه المحاولة لتجسيم الرابطة بين الأب والأسرة هي نتيجة من نتائج التغير النفسى الذى قدسه (فرويد) من أجل تدمير القيم الإنسانية وأريد به إذكاء الخصومة فى الأسر بين الأب والأبناء .

ولقد صاغ الإسلام هذه الرابطة على نحو بناء قوامه مسئولية الآباء ومحبتهم وإيمانهم بالأجيال الجديدة من ناحية وقسرة الأجيال الجديدة على التلقى بالصبر والثقة فى الآباء وإيمان بأنهم يحملونهم من العثار فى مرحلتهم فى أشد الحاجة فيها إلى التوجيه وأن هذه الضوابط التى قد يقسون عاينهم فى التزامها هى أهم الركائز التى سوف تقيم شخصياتهم قوية صامدة فى وجه الأعاصير والأهواء ، بل لقد أثبت علماء النفس المنصفون من غير مدرسة فرويد ، أن هذه الحماية والرقابة فى التزام هذه القيود لم تترك فى النفس البشرية أثرًا ما ، يدفعها إلى المرض أو التحدى أو الاخطار على النحو الذى يحول به [فرويد] وأعدائه ، ولا يقصدون به الحق أو الخير وإنما يريدون به خلق جو من الفزع يدفع الآباء إلى ترك أسلوب التوحيد والحماية والتفريط فى أمانة الرعاية على النحو الذى نسمع به فى كثير من المجتمعات اليوم .

إن هناك محاولة خطيرة لفرض مفاهيم مضادة للفطرة الإنسانية لا بالإقناع والعقل والتجربة والإحصاء العلمى وإنما بالتخويف والإرهاب من خطر وهمي غير موجود كالقول بأن الإبطاء في إطلاق الغرائز يصيب بالأمراض بينما أن الأخلاق لم تكن إلا قيداً منظماً أو وثيقة ضابطة لا خوف منها ولقد بلغ العلماء أبعد من ذلك حين قالوا :

إن ما نسميه غرائز إنما هي ميول لدعة يمكن توجيهها أية ناحية وأن (٩٩ في المائة) مما نسميه غرائز إنما هي اتجاهات اجتماعية قد فرضها فينا المجتمع برجوع انعكاسية مكيفة فالجرم يرتكب جريمته بعبادات ذهنية وعاطفية واجتماعية ولبس بغريزة مورثة وكذلك الأمر بالنسبة لكل تصرف خاطئ كالمعادن الضارة فهذه كلها أمور تتسع النفس الإنسانية لرجوع عنها ولو سارت فيها طويلاً دون أن تفقد شيئاً ، بل إن هناك من القدرات في النفس الإنسانية ما يمكنها من الإصراف عن عادات أصيلة تحت تأثير الإيمان والتقوى دون أن يحدث ذلك أى ظلم أو رد فعل .

***

والواقع أننا لو التمسنا مفهوم الإسلام في شأن العلاقة بين الأجيال
لانتهزت تحذيرات كثيرة ولكن مصدر الخطر والاضطراب هو التماس
مفاهيم وافئة لمجتمعات أخرى دون تقدير الفوارق البعيدة والمعارضة
في تركيب الأمم وأمزجتها وأخلاقها والفوارق بين الأزمنة
والمصور والبيئات .

***

الضياع

تضطرم كتابات الغربيين بكلمات الضياع والقلق ، بينما لا يفر الاسلام هذه المفاهيم في جوهره الصحيح ، ان النظرة المادية هي التي احدثت هذا الاضطراب النفسي الذي حرم النفس الانسانية من الله والايمان ، اما الفكر الاسلامي فهو يؤمن بنقطة القلب ، مهترجة بعافة العقل ، ومن هنا لا تلغ أزمة الضياع ..

الضبياع^(١)

من المصطلحات التي طرحت على الفكر الإسلامي مفهوم (الضبياع) على نحو العبارات التي يرددها بعض الشباب من عبارات ترجع في الأصل إلى مصادر وافدة ، ذلك أن الأمة العربية الإسلامية إذا ما التمت مناهجها وقيمتها فإنها لا تخضع له مثل هذه المذاهب والنظرية التي تتعارض مع مبادئها وتشكلها الأسامي والجنس وفطرتها الأصيلة ، وتراثها الحى الذى أقامه الإسلام على أساس التوحيد .

والإيمان والأخلاق والترابط الواضح بين العقل والقلب وهو ترابط مستمد من تركيب الإنسان نفسه فهو موافق له ، يحول دون التمزق أو الضبياع الذى يكون مصدره فى الواقع ذلك الانفصال بينهما وإعلاء أحدهما ووضع الآخر بعيداً عن الضوء .

إن العامل الأول الذى يحول دون خضوعنا لمثل هذه المذاهب هو تكامل نظرتنا إلى الحياة وتلك الوسطية التى تقسم بها طبيعتنا

(١) مصطلح الضبياع : مصطلح وجودى يراد به تصور فقدان الثقة فى المجتمع .

وسطية تحول دون الانحراف أو التجمد ، فنحن لا نتحيز للجانب العقل وعالم الشهادة وحدها ولكننا نؤمن بالعقل والقلب أسلوباً للمعرفة وقيم عالم الشهادة والغيب معاً متكاملين ونؤمن بالبعث والجزاء . ولذلك فنحن لا نسرف ونفرق في فلسفات الحسيات والماديات والفرائز ولا نسرف كذلك ولا نفرق في فلسفات الزهد وتعذيب النفس والرهبانية ومن هنا فإن فكرنا مطبوع دائماً بطام السبلحة والتفاؤل والتطلع إلى رحمة الله وهو ما يحول دون التمزق والضياع .

بينما يقوم التمزق والضياع في بينات قصرت مفهومها على النظرة المادية وحدها وأنكرت الإيمان بالله ، وعزلت المجتمع عن الالتزام الخلقى . ولقد أقام الفكر الإسلامى مستمداً من القرآن ميزاناً ظل حياً على مدى العصور لم يسقط أبداً ، ذلك هو ميزان التكامل والوسطية والحركة ، وذلك القسطاط الذى كان قادراً دائماً على تعديل مسار الفكر الإسلامى إذا انجبه نحو التجزئة أو الانحراف أو التوقف ، وقد كشف التاريخ في موجاته المتصلة وحركاته المتوالية أن مصدر الخطر على المجتمع الإسلامى إنما يجىء من التخلف أو الانحراف

هن مفهوم الإسلام أو الانفصال عنه فى نظريته المتكاملة لتكون
والإنسان والمجتمع . وهى نظرة قوامها التوحيد ومنهجها العدل والحق
وروحها الإيمان وطابعها الأخلاق فى نطق من الوسطية الجامعة بين
الروح والمادة والمثل والقلب والدنيا والآخرة ، وهذا هو مفتاح
« أزمة التمزق والضيق » التى فرضتها فلسفات الوجودية والفردية
حين طرحت انفصال الدين عن المجتمع والأخلاق عن الحياة ، ولقد
كانت أصالة فكرنا وعمق جنوره وذاتيته الخاصة ، كانت دائماً
عامل قوة وإيجابية قادرة على تجنب تيارات التمزق والضيق .

إن أخطر ما يلقى إلى الأجيال الجديدة من مسموم الأفكار
التى لاتصمد لحظة واحدة أمام ضياء الحق أو نور العلم ، تلك النظرية
التى تقول بأن الأخلاق نسبية مع كل عصر أو بيئة .

وهى نظرية تهدف إلى القول بأن هذا العصر الذى طفت فيه المادية
والحضارة التكنولوجية من شأنه أن يفهم « الأخلاق » فهما مغايراً
لمفاهيمها التى جاءت بها رسالات السماء .

والحق أن الأخلاق ترتبط بالإنسان ، ذلك الكائن الحى الذى

يقوم تركيبه على الروح والجسم والعقل والذي لم تتغير هذه المواد
في تركيبه منذ استوى على هذه الأرض ، فالأخلاق مرتبطة به هو
وليست مرتبطة بالصورة المادية للمجتمع .

ومن هنا كانت صياغة الأخلاق التي نحمي وجوده وتضبط
مسيرته وتدفع عنه الأخطار وتحفظه بناءاً سليماً قادراً على العمل
والدفاع عن أرضه وصنع الحياة، كانت هذه الصياغة ملائمة تماماً
لتركيبه ونوازه . وأبرز مفاهيم الأخلاق بالنسبة للإنسان [الالتزام
الأخلاقي] وقد أخطأ بالعبد « دور كايم » حين أشاع نظرية مسموعة
تقول : إن الأخلاق خاضعة لظروف الحياة وأن نظام الأسرة ليس
نظاماً فطرياً ، هذه النظرية الخطيرة التي ارتبطت بالإيدولوجية
اليهودية لتدمير الإنسانية (وجماها : التفسير المادي للتاريخ
والتفسير الجنسي للمجتمع والوجودية) .

***

هذه المحاولة لتجريد الأخلاق من فكرة الإلزام والواجب
والضمير الخلق ، هي أخطر المحاولات التي صنعت فكرة الضياع
والقلق والتمزق . والحق أن الأخلاق لا توجد كقوة فاعلة في المجتمع

دون فكرة الإلزام ، إيماننا بأن الإلزام هو العنصر الأساسي أو المحور الذي تدور عليه قضية الأخلاق . والواضح أن زوال فكرة الإلزام يقف على جوهر الحكمة العملية التي تهدف إليها الأخلاق ، فإذا انعدم الإلزام انعدمت المسؤولية ، وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في نصابه وإقامة أسس العدالة .

ومفهوم الإلزام يقتضى أن تكون الفضيلة قوة كامنة إذا ملأت نفس المرء حفزته إلى العمل النافع . حيث تتحول الفضيلة من قوة معنوية في النفس إلى قوة حسية .

ويكون الخير الأخلاقي بمثابة سلطة لازمة يتقيد بها الجميع . وقد دعا القرآن إلى الإلزام الخلقى وكشف عن أن النفس البشرية عرفت منذ تكوينها الأول معنى الخير والشر :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وقواها »^(١) .

وقد ألهمت النفس الإنسانية الحسن الخلقى ، فعرفت طريق الفضيلة والرزيلة « وهديناه النجدين »^(٢) .

---

(١) سورة الشمس آيتا ٧ ، ٨ .

(٢) سورة البلد آية ١٠ .

وقد تنحرف الطبيعة الإنسانية نحو الشر ولكن الإنسان قادر على أن يردّها ويستعيد إرادته وسيطرته على قيادها . وفي النفس قوة كامنة مهينة لتقبل التوجيه والنصح وهي تمهد للإنسان ما يجب عمله وما يجب تحاشيه ، هذه السلطة التي تسيطر على قدراتنا وعلى غرائزنا هي أسمى جزء في نفوسنا وهي « العقل » ، وسلطة العقل هي السلطة الشرعية الوحيدة . ولا شك أن أزمة الإنسان الغربي قد كانت موضع دراسة الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع ، وهم بين جاد منصف يريد أن يلتبس لها حلاً حقيقياً في ضوء العلم والتجرد الخالص ، ومنهم من يستهدف وضع حلول من شأنها تدمير النفس الإنسانية وتمزيقها وقد علت هذه الأصوات الأخيرة بالرغم من زيف حلولها ومذاهبها لأن قوى الأيديولوجية الصهيونية وغيرها من القوى للنائوة للإسلام كانت من وراء نشرها والإلحاح عليها ، بينما اختفت سريعاً كل المحاولات الجادة ، ويرى هؤلاء للنصفون أن الاعتماد على التفكير العقلي المجرد غير قادر على حل مشكلة الإحساس بالغربة أو التمزق والضياع فإن هناك إمكانيات أخرى في الإنسان لا بد من استغلالها ، والإمكانيات تنحصر في قدرة الإنسان على الاستفادة من قوى ثلاث : هي قوة الإرادة ، وقوة العقل ، وقوة العاطفة ، وأنه لا بد من إيجاد

الوحدة بين هذه القوى الثلاث باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق التوازن النفسى والتكامل النفسى ، وأن هذا الاضطراب القائم تحت أسماء الغربية والتمزق والضيق إنما نتج أساساً من ضعف العقيدة الدينية التى قلل من أثرها سيطرة التفكير العقلى الصرف فنحن بحاجة ماسة إلى إشباع هذه العاطفة الدينية إشباعاً نجد فيه الملاذ الذى نبهت عنه وأن غياب العقيدة الدينية والإيمان بالله الذى لا ينفى عنه شيء ، كان عاملاً هاماً فى هذه الأزمة ولعلك فإن حاجة الإنسان إلى إشباع عاطفته الدينية أمر لا يتقطع^(١) .

ويرى كولن ولسن فى كتابه الغريب أن هذه الأزمة هى أزمة الإنسان الحساس العاقل الذى فقد إيمانه بالله ولم يجد بعد ما يسد احتياجاته العاطفية التى كان الإيمان مركز إشباعها ، وهى أزمة لعب العلم والتفكير العقلى فيها دوراً بالغ الأهمية أدى فى نهاية الأمر إلى ضعف العقيدة الدينية ، وعنده أن أحد نتائج هذه الأزمة هى إشهار الإفلاس العقلى والتفكير العقلى . ودعا كولن ولسن إلى ضرورة

---

(١) دكتور مصطفى مدوى — مجلة كلية الآداب ١٩٥٨ .

تحقيق اتساق أو توازن بين قوى الانسان الثلاث : الجسم والعقل
والعاطفة وذلك لأن الانسان وحدة لا تتجزأ ، ويرى كولن ولسن أن
على الإنسان أن يتحرر من معتقدات وهمية كثيرة أهمها فكرة
[الخطيئة الأولى] التي تسيطر على بعض الناس وتقف حائلا دون
رؤية الحقيقة . ويصل كولن ولسن إلى أعماق الأزمة حين يشير إلى
الآثار التي أفسدت العقلية الغربية والتي تمثل في آثار بعض الكتاب
من أمثال جوته (الأم فارتر) وشيلر وسارتر وكامو وجيمس جويس
وكل هذه الآراء تحاول أن تصور الحياة وقد انعدمت معانيها وقيمتها
وغاياتها مما أدخل على حياة الناس السأم والانهك والانشقاق على
النفس بل أدى إلى مئات التزوات .

وفي قصة الغريب للبيركلمى والغشيان لسارتر تبدو صورة
مريرة تقوم على الرغبة في إنكار كل قيمة للحياة وفي كل منهما ذلك
الإحساس بالقلق والنفور والتصدع القائم بين الفرد والمجتمع ،
وفي شعور الإنسان فجأة بأنه غريب وبأنه يشرب نفسه دون أن يكون
ظلمان ومن هنا يأتيه الإحساس بالغشيان ، ويرى (كولن ولسن)
ارتباط هذه الفلسفات بالآثار المسيحية الغربية ، وقد كان بعض أعلام
الفكر الديني يرى أن الشعور بالألم أو الشعور بالخطيئة هو السبيل إلى

الإيمان وإلى الوصول إلى ما يسمى بدوائر الإيمان العليا وبمعنى آخر
ينبغي للإنسان أن يمر بعذاب الضمير ، فإن عذاب الضمير الناجم
عن الشعور بالخطيئة هو الذى يحقق ما يسمى بالوجود أمام الله .

ويرى كولن ولسن) أن هذه هى فلسفة كيركجارد أو من يطلق
عليهم الوجوديون المؤمنون ، وهى ترتبط بفكرة الخطيئة ، أما نظرية
سارتر وكامى فتصورها مسرحية (الله والشيطان) وأبرز معالمها نبذ
العقائد الدينية ومحاولة القول بخطورتها فى تعويق تقدم الإنسان
وتكجيل حرته . وأسوأ ما تصل إليه هى القول بأن « الموجود
الوحيد فى العالم هو الإنسان مما زلزل إيمان الناس فى الغرب فى أقدس
مقدساتهم ، وأن الفكر الدينى الغربى هو الذى أفسد فهم الناس
لكثير من الحقائق ومن هنا كانت دعوة [كولن ولسن] إلى
نبذ فكرة الخطيئة كأساس لتحرر من الغربة والغشيان ويشير « كولن
ولسن » إلى أن أخطر ما أصيب به الفكر الأوروبى هو تأليه العلم وتقديسه
بل وتسخيره أحيانا فى إشعال الحروب وكان طبيعيا أن يؤدى هذا
إلى خلق الشعور بالقلق المقيم الذى استبد بالإنسان القرن العشرين
حتى أصبح مرضا شائعا وطائعا يميز إنسان هذا العصر وقد صاحب

إحساس بعث الحياة وانعدام الدافع والمسوغ لبذل الجهد والطروح
في عالم قد يباغته الدمار في كل لحظة .

وهكذا تقف بعض الأقلام الواعية لتصور أزمة القلق والضيق
والغربة في الفكر الغربي ، وهي أزمة لا تستطيع أن تقتحم آفاق الفكر
الإسلامي إلا بصعوبة بالغة ذلك لأن عواملها لا تتوافر هنا إلا من
باب التقليد المحض ومن باب الغزو الثقافي .

فالإسلام بسماحته الفائقة وروحه البناءة المليئة بالتفاؤل والإيجابية
البعيدة عن كل تعقيدات الاضطراب النفسي تحوّل تماما دون وجود
أزمة « الغريب » في المجتمع الإسلامي .

وأن أخطر ما تقوم عليه هذه الأزمة وهو مفهوم التطور في الأخلاق
والغاء الالتزام الأخلاقي وهما من الأمور التي يتمسك بها الفكر
الإسلامي ويعتبرها أساسا عميقا الجنور في بناء المجتمع .

ولعل هذا هو أعمق الفوارق بين الفكر الإسلامي وبين
النظريات الفلسفية والمادية الزائفة التي تدعو إلى التطور المطلق
والحرية المطلقة والتي تفسر العقل والقيم والتقدم على نحو مختلف
عن الأصول التي يقوم عليها الفكر الإسلامي .

***

ولعل أبلغ تصوير لهذا المعنى ما يقوله الدكتور إسماعيل الفاروقى
فى مقارنته بين فكر العنصرية الصهيونى وبين فكر الحنيفية العربى
الإسلامى : « إن القول بوحداية القيم أمر تفرد به العرب ومن سواهم
فوحداية القيم هى نفسها وحدانية الله وهذه الوحداية إدراك عربى
طراً على الوعي العربى (نتيجة الرسائل السملوية) مصطبجا جانبه
الأخلاقى » .

« على حين أن غير العرب من الشعوب قد لبثت قرونا حتى
بعد أن أخذ بالوجه الدينى من تلك الوحداية قبل أن يدرك جانبها
الخلقى وأعنى به وحدة المقياس بين مختلف الناس بغض النظر
عن أجناسهم وألوانهم :

« لب هذه الرسالة هى أن الله موجود وأنه واحد » .

« أما وجوده فمعناه عند العقل العربى وجود « القيم » وجوداً
مستقلاً عن الإنسان ووجوده ، أعنى أنها ليست من صنع الإنسان
كما تقتضى ظروف عيشه .

« ومعناه كذلك عند العقل العربى أن حياة الإنسان على هذه
الأرض لم تكن عبثاً » .

«أما كون الله واحد ، فعناء عند العقل العربي . أن القيم تحصل
معياراً واحداً لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان .»

« فالمعيار واحد بكل إنسان أي كان ، وحينما كان ، فليس لكل
مجموعة من الناس معيارها الخلق ومعيارها الذي تقيس به الحق
بل الخير خير بالنسبة لكل البشر ، والحق حق بالنسبة للناس
أجمعين .»

« فالقول بوجود الله وبوحدانية الله إذن هو من صميم
الاعتراف بموضوعية القيم وبتخليصها من قيود النسبية التي تفر
اختلاف المعايير باختلاف الظروف .»

« فالإنسان أكرم الله ، هو الإنسان لا اختلاف بين فرد وفرد
إذا ما قيس الأفراد بمقياس الأخلاق الذي هو مقياس الحق^(١) » اهـ .

***

وهذا القول يثبت الأخلاق هو حقيقة أعلنتها الأديان المتزلة

---

(١) كتاب في مقارنات الأديان : الدكتور اسماعيل الفاروق .

جميعاً وأكسها الإسلام في وضوح وهي معمل مضاد لكل أخطار
المفاهيم المسمومة المنحرفة التي تطرحها أيولوجية الصهيونية العالمية
لإفساد النفس الإنسانية وتدميرها .

ومن هنا يبدو فساد تلك النظرية التي طالما أثارها كتاب
الفريب نقلا عن « دور كايم ومارتر وفرويد » والتي تربط الأخلاق
بالوسط ، بينما تربط الأخلاق بالإنسان نفسه وبتركيبه العقلي
والروحي والمادي . وأن أقوى العوامل في تكوين الأخلاق
هي « العقائد » التي تستطيع أن تحول النفس الإنسانية من النقيض
إلى النقيض وأن القول بأثر البيئة أو الوراثة أمر يجرى في الدرجة
التالية ، ولكن العقائد وهي أقوى أثراً في تحويل الطبائع ونحو
النفوس من آثار البيئة والوراثيات ، وليس الإنسان ابن خرائظه
كما يدعى أصحاب المناهج الهدامة ، ولكن ابن عقيدته ، ابن الإيمان
وقد بدل الإسلام الناس وطبائعهم وغيرهم تغيراً جديراً على فهو
يستطيع أن يكشفه كل من يقرأ تاريخ الدعوة الإسلامية مما يؤكد

زيف هذه النظرية ، ويؤكد قدرة العقيدة الصحيحة ، على تغيير النفوس .

وقد آمن المسلمون بأن الالتزام الأخلاقي هو طابع كل القيم وقسيمها ومن هنا فإن المسلمين لم ينظروا إلى الأخلاق على أنها نشاط عقلي أو موضع جدال فكري ، ذلك أن الاسلام جعل من الأخلاق منهجا علميا لاقرار قيم التوحيد والايان والحق .

الفلكور

هناك محاولات خطيرة مطروحة لغرب اللغة العربية وبلاغة
القرآن وبنائه ، معام هذه المحاولات حركتان : هما حركة
الأساطير وحركة الفلكور ما هو الهدف الحقيقي من الدعوة
إلى الفلكور في فكرنا الإسلامي وأدبنا العربي ؟

الفلكور

كانت الدعوة إلى إحياء التراث الشعبي (الفلكور) في السنوات الأخيرة تستمد وجودها من بعض أهداف ترمى إلى تغليب العامة والأزجال والأساطير والقصص الشعبية والأغاني والأمثال العامة على الأدب البليغ ، وإذابة التوق العربي العام في ألوان ضعيفة تقلل من قدر البيان العربي الذي يتصل أساساً بالعمل على إيجاد مستوى كاف لفهم القرآن الكريم والاقتراب من منهجه .

وقد كانت الدعوة إلى الفلكور محاولة لا بأس بها لو أنها خلصت من هذا الغرض الخفي ، ولو أنها بقيت في حدود حجمها الطبيعي بالنسبة للأدب الرفيع والفنون الممتازة ، أما أن تجري المحاولات لإعلائها ودفنها حتى تكتسح مجال الأدب البليغ والأساليب العالية فإن ذلك هو الانحراف الذي يخشى أثره .

ومن هنا ارتفعت أصوات كثيرة تحذر من جناية الأدب الشعبي على الأدب العام من خلال مفاهيم منحرفة ، وهي التي تقول بأن الفلكور يمثل روح الشعب وأنه وسيلة إلى التناغم مع الطبقات الشعبية :

وربما رد بعضهم هذا اللون إلى للنهب الواقعي .

ومن الحق أن ذلك كله من المغالطات التي يراد بها التزول بأسلوب الكتابة ومستوى الفكر ومنهج العقلية إلى المستويات البسيطة الساذجة التي لا تستطيع أن تمثل فوق الأمة ولا مزاجها ، هذه الأمة التي كانت أكبر مظاهر عظمتها ومعجزة دينها هي البيان .

* * *

والواقع أن هناك لوناً شعبياً في الأدب له حدوده وله طابعه ولكنه لا يستطيع أن يسيطر على الأدب العام ، الأدب العريق البليغ الذي يستمد وجوده من الوجود الإسلامي العربي الأصيل .

بل إن هذه الألوان من شأنها أن تهدم أعظم عناصر الأدب والفن وهو الجمال والأصالة .

لقد كانت الدعوة إلى الفلكلور ، واحدة من دعوات متعددة منها الدعوة إلى الميثولوجيا أو الأساطير ، وهما قد يختلفان مظهرًا ولكنهما يتفقان غاية .

وقد شابت الدعوة إلى الفلكلور في السنوات الأخيرة أهداف وغايات انحرفت بها عن هدفها العلمي ، فقد اتخذت وسيلة لإذاعة

العامية وجمع الأزجال والمواويل والأمثلة العامية على نحو يراد به خلق تراث عام للعامية يمكن من خلاله الادعاء بالقول بأن العامية لغة خاصة مستقلة عن اللغة العربية ، وهذا ما جرت محاولة القول به ، وجهه منذ أكثر من سبعين عاما وقد بدأ هذه المحاولة القاضي ولمور والمهندس وياكولس وغيرهما^(١) .

لقد بدأت حركة الفلكلور كما بدأت حركة الأساطير على أيدي المبشرين والمستشرقين ودعاة التغريب ، الذين حملوا لواء الدعوة إلى العامية واللغة المحلية ، وألفوا فيها رسائل عديدة وجرى في تيارهم بعض الكتاب ، وهي محاولة يجب أن تبين أبعادها وخلفياتها التي تهدف إلى إقصاء اللغة الفصحى والبلاغة والبيان العربي عن الأسلوب العام وخلق أسلوب عامي ساذج ، والهدف الأصيل هو إقصاء لغة القرآن عن مكان الصدارة ، وتعزيز العامية في كل مصر وبلد مما يؤدي إلى تفكيك وحدة الأمة العربية وإبعادها عن جوهر فكرها ، بإنزالها عن مستوى بلاغة القرآن وآدابه ، كما عمدت

---

(١) راجع كتابنا : اللغة العربية بين حمايتها وخصومها .

دعوتى الفلكاور والأساطير إلى استحياء الماضى الوثنى القديم
البائد ، من وراء عصر الإسلام فهى قد ارتبطت بالفينيقية فى لبنان
والفرعونية فى مصر ، والرومانية فى شمال أفريقيا وكانت تحاول
بذلك إحياء قيم ماتت وانتهت وتقاليد ومظاهر وأعياد جرفها
القيم الإسلامية وأنهت وجودها ولم تعد مرة أخرى إليها ، بعد أن
جاءها الإسلام بالتوحيد الخالص .

مصطلح الضمير

هناك مصطلحات كثيرة ما تزال تتردد ، تستهدف اخراج الفكر الاسلامي من معوماته وذاتيته وجوهره الاصل، من هذه المصطلحات كلمة الزمان وكلمة الهندس الاعظم ، وكلمات كثيرة أبرزها كلمة الضمير ، التي تتردد كثيرا دون أن تكتشف حقيقتها ومصطلح الضمير من التعبيرات التي استخدمتها كتب الأخلاق الغربية ، وهو مصطلح أريد به إحلال مفهوم الخلاقي متفصل عن مفهوم الأدب والنزلة ، فحيث طوعوا الإسلام إلى بناء الإنسان بالتموى وبجعل منه قوة فعالة تحول بين الإنسان وبين الشر فقد دعا كتاب الغرب إلى ما يسمى بالضمير ، والضمير بهذا المفهوم لا يتشكل إلا من خلال مفاهيم البيئة والثقافة والمفردة ، فإذا تشكل على معنى التحرد من قيم الأخلاق أو اعتبارها نسبية لا ترتبط بالإنسان ولا بالتل الثابتة فإنها يجرى الضمير معها هنا المجرى وحيث لا يستطيع ذلك أن ينعق سنا على النحو الذي يشكله مفهوم الضمير للربط بالأخلاق والمقيدة ، لذلك فإن الرأي أن الضمير ينبغي تعده مفهوم ترابط الدين والخلق .

مصطلح الضمير

وفي هذا المعنى يقول الدكتور عبد الحليم محمود: «لا نجد في معاجم اللغة ذلك المعنى الأخلاقي الذي نفهمه من هذه الكلمة في الوقت الحاضر، وقد استعمله الغرب كثيراً وأشاد به حيناً أراد أن يضع للأخلاق أساساً ومقياساً منفصلاً عن الدين، حين أراد الغرب أن يتخلص من سيطرة الكنيسة وأن يخرج عن سلطانها، وكان الدين إذ ذاك أساساً ومقياساً للأخلاق، فإذا أريد التخلص من الدين جرى البحث عن أساس ومقياس للأخلاق.

حاولوا أن يستعوضوا عن الدين بوحى الضمير وأن يتخذوا من وحي الضمير الأساس الذى لا يخطئ».

إن الناس في كل المصور يستثيرون ضائرتهم ولكنها لا تسمعهم جميعاً لنا واحداً.

وعند ما توازن بين أحوال الضمير فى العصر الواحد فى أقطار مختلفة فإتنا نجد أيضاً فروقا لا تحصى.

ويختلف الضمير باختلاف الأزمنة أو اختلاف المبادئ أو اختلاف البيئة أو اختلاف الثقافات فى البيئة الواحدة.

ومن الشبه التي جعلت الناس يؤمنون بتأزلة كبرى للضمير
أنه قد شاع بين بعض الطوائف أن الضمير قوة فطرية معصومة
بطبيعتها .

والضمير قوة فطرية إلا أنها تتلون بحسب ما تتغذى به من ثقافة
وبيئة ووراثة وهي تختلف في الفرد الواحد بحسب اختلاف منته
وتنقله من بيئة إلى أخرى وبحسب الكتب التي تلمه بالثقافة العقلية
أو التهذيب الروحي وبحسب أخلاق الأصناف الذين يلزمهم الإلسان
في حياته .

ليس الضمير قوة فطرية معصومة بطبيعتها ، بل هو متأرجح متقلب
لا يستقر له قرار .

إن « الأخلاق » هي المقاييس الذي يلجأ إليه « الدين » ويستمد
منه الهداية والإرشاد ، فإنه هو وحده المعصوم ، والإسلام قد أتى
في الجانب الأخلاقي بكل ما تتطلبه النفوس المرحمة والأفئدة المنمطشة
للاستقامة والإنابة .

أما صلة الدين بالضمير فهي صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة ،
صلة هيمنة تستمر مدى الحياة فإذا زالت اختل الضمير .

خاتمة

إن الفكر الإسلامى لا يزال هو أقوى الحصون القادرة على المقاومة : وإن أكبر الأخطار التى تواجه العالم الإسلامى والأمة العربية إنما يجى "من الغزو الثقافى والتخريب والحرب النفسية .

وإن أخطر الأخطار التى تواجه الفكر والثقافة هو محاولة فرض مفاهيم وافدة على القيم ، كبديل للمفاهيم الأصيلة المستمدة من جوهر شخصيتنا ، والصادرة من عقائدنا ، والمنبعثة من مزاجنا النفسى وذاتيتنا هذه هى أخطر الحروب التى تحتاج إلى وضع كل المصطلحات والمفاهيم تحت ضوء الإسلام ، لكشف الزيف ولتصحيح الأخطاء ؟

أنور الجندى

الفهرس

٣	تقديم بعلم الدكتور مهدي علام عضو المجمع
٥	مدخل الى البحث
٢٧	قضية العيم
٣٩	قضية التطور
٥٥	قضية الحرية
٦٩	قضية العقل
٧٩	قضية التعلم
٨٩	قضية العلوم والانساب
٩٧	قضية التجديد
١٠٧	قضية الأصالة
١١٧	مفهوم البطولة
١٢٩	اصطلاح المأساة
١٣٩	النوّة والعفوية
١٥٥	الفنون الجمالية
١٦٥	لفاء الأجيال
١٧٥	الضباغ
١٩١	الفلكلور
١٩٧	مصطلح الضمير
٢٠١	خاتمة

كلمة الإشراف

عزيزي القاري: لا نجد بداً بين الغيبة والفينة، وكلما سنحت لنا الفرصة أن نعرض لك طرفاً من بعض الموضوعات التي تدور حولها أحاديث الساعة مما يهم جماهير المسلمين وخاصتهم في هذه الأيام، مما يعالج مشاكل فكرية أو اجتماعية تشد إليها السادة القراء.

وكاتبنا في هذا الشهر هو نفسه الذي قدم لنا من قبل كتابه القيم « قضايا العصر في ضوء الاسلام »، والذي لاقى اقبالا كبيرا من قرائنا الأعزاء.

وانما للرسالة يقدم لنا اليوم كتابه المائل بين يديك « مشاكل الفكر في ضوء الاسلام »، باذلا جهدا مشكورا لتسليط اكبر قدر من انضواء الاسلام الباهرة على تلك المشاكل التي تعرض لها.

ونرجو دائما ان تكون قد قلعتنا لك ما تصبو اليه وتأمل في سلسلتك المحبوبة، سلسلة البحوث الاسلامية التي ما فتئت تختار لك كل شيق ونافع في تعميم الدعوة الاسلامية ورفع راية الحق والعلم والايمان.

طلعت غنام

مطابع
الشركة المصرية للطباعة والنشر
بالقاهرة

رقم الابداع بدار الكتب ١٩٧٢/٣١٧٠

ترقبوا العدد القادم :

في غرة جمادى الآخرة سنة ١٣٩٢ هـ

قيم حضارية في القرآن الكريم

الجزء الثاني

لفضيلة الشيخ نوري محمد سبع

الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ